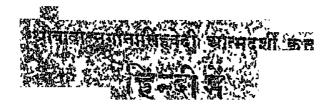
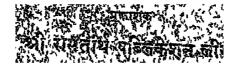
तिवान ग्रामिक्तरो शामार्थी ह

🗱 हिंदी अनुवाद श्र

वेदानवचन

लेखक

वावा नगीनासिंह आत्मदशी

थीं रामतीर्थ पञ्जिक्सन जीग

4992

एरंय-विशेष संस्करण सजिल्द[े]ं भ साधारण संस्करण विना जिल्द क्षिं हिंदी अनुवाद क्ष

वेदानुवचन

सेखक

बाबा नगीनासिंह आत्मदशी

प्रकाशक.

धी रामतीर्थ पन्तिकेशन लीग

१९२६.

ल्खनऊ

मूल्य-विशेष संस्करण सजिल्द का साधारण संस्करण विना जिल्द ...

ें श्वेंबर का धन्यवाद है कि राम ध्वारी की आहे हिन्दी माषा में इस अमूल्य रत्न 'वेदानुवचन' के देखने और पहने का अवसर मिला। इस पुस्तक से जी आनन्द परम हंस रामवीर्थ जी ने उठाया या भीर जैसा उत्तम व उपवेशी: आप इस प्रनय को समझते थे, यह सब भूमिका में स्पष्ट किया गया है। पर इस की भाषा उर्दू, और वह भी कठिन उर्दे, होने से यह प्रन्थ साधारण पाउकों के अधिक तामदायक सिद्ध नहीं हो सका, इस तिये बहुत कालसे संबर्ध मार्थनाएँ रोम प्यारी व घर्महों से इस प्रकार की आती थीं कि इस प्रत्य की अधिक सरत भाषा में और विशेषता हिंबी भाषा में किया जाय जिस से सब मान्तों के हिन्दु सोग ं इस के अध्ययन से लाम बठा सकें। आज यह लिखते विश्वमय चित्त प्रसन्त व प्रफुल्सित हो रहा है कि लीग भगवत्-कृपा से इंक प्रार्थनात्रों के पूरा करने में समर्थवान हुई और ष्प्राज मंनी श्राघे प्रन्थ का हिन्दी श्रजुवाद पाठकों की मेंट कर सकी।

लीग की स्वनानुसार यह अनुताद (अर्थात् अन्यावली का २६ वां और ३० वां भाग) गत दीपमाला तक स्थायी है। हों की मेंट हो जाना चाहिये था, पर इस वार अनुवाद्ध महोदय की सुस्ती; लापरवाही और टाल मटोल ने हैं। यह सब विलम्ध किया । अनुवादक महोदय श्रीयुत् अन्द्रका मसाद गुत थे, जो गत चार वर्ष से लीग की वर्ष पुस्तकों का दिन्दी अनुवाद करा करते थे, और जो मसुर तथा सरल भाषा लिखने में मिसद भी थे, जिस से दर्शों के स्पूर्व हम वेदानुक्वन का भी अनुवाद किया गया था। और इसीर इन्हीं ने अनुवाद-कार्य हाथ में लेते समय मितजा भी

र्श्वर का धन्यवाद है कि राम ध्वारी की आय हिन्दी .माथा में इस अमूल्य रत्न 'वेदानुवचन' के देखते और 'पढ़ने का अवसर मिला। इस पुस्तक से जी आनन्द परम इस रामदीर्ध जी ने वठाया या और जैसा उत्तम व उपयोगी . जाप रख प्रनय को सममते थे, यह सब मूमिका में स्पष्ट . किया गया है। पर इस की साथा उर्दू, और वह भी ें कठिन उर्दे, होने से यह प्रन्थ साधारण पाठकों के ऋधिक कामदायक सिद्ध नहीं हो सका, इस लिये यहुत कालसे सेंकड़ी मार्थनायँ रोम प्यारी व घर्मश्री से इस मकार की आती थीं कि इस प्रत्य की अधिक सरल भाषा में, और विशेषतः हिंदी भाषा में किया जाय जिस से सब मान्तों के हिन्हें होग र्म्इस के ब्रध्ययन से साम बठा सकें। ब्राज यह सिखते ें संमय चित्र प्रसन्त व प्रफुल्सित हो रहा है कि सीग भगवत्-कृपा से इक्ष प्रार्थनात्रों के पूरा करने में समर्थवान हुई और ष्ट्राज भनी श्राचे प्रन्थ का हिन्दी श्रतुवाद पाठकों की सेंट कर सकी।

लीग की स्वनानुसार यह अनुताद (अर्थात् अन्यावली का २६ वां और २० वां भाग) गत दीपमाला तक स्थायी का देश की मेंट हो जाना चाहिये था, पर इस वार अनुवादक महोदय की सुस्ती; लापरवाही और टाल मटोल ने हैं, यह सब विलम्ध किया । अनुवादक महोदय श्रीयुत् धन्द्रका प्रसाद गुप्त थे, जो गत चार वर्ष से लीग की बहूं पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करा करते थे, और जो मधुर तथा सरल मापा लिखने में मिसद भी थे, जिस से रण्हों क स्पूर्व देस वेदानुकन का भी अनुवाद किया गया था, और इन्हों के सनुवाद का मिसद मी थे, जिस से रण्हों के स्पूर्व वेदानुकन का भी अनुवाद किया गया था, और इन्हों के सनुवाद का मिसद मी थे, जिस से रण्हों का स्पूर्व के सनुवाद का मी अनुवाद किया गया था, और इन्हों के सनुवाद का में लेते समय मिसद मी भी

ं दूसरे संस्करण की मूमिका।

ं [ब्रह्मळीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के पहिशेष्य अपन्नारायण स्वामी जी की छेवनी से]

त्तंग मग दस वर्ष का समय हुन्ना कि जब स्वामी राम तीर्यंजी महाराज को, जो उन दिनों गृहस्य-श्राश्रम में श्रीमान् गोस्वामी तीर्थ राम पम्० ए० के नाम से प्रसिद्ध थे, इस प्रथ की मशंसा सुनने का श्रवसर हुन्ना। उन्होंने पुस्तक की प्रशंसा सुने श्रपने पक शृह्वित्त तथा सबे मित्र श्रीर मारत धर्म महामंद्रत के सुप्रसिद्ध महोपदेशक (पं० दीनद्याल जी) के मुख से सुनी थी, इसलिये इस प्रथ के देखने की स्वामीजी महाराज की श्रीर मी श्रिषक जिल्लास हुई। जब इस तरह जिल्लासामिन की ज्वाला प्रदीत हुई श्रीर स्वामीजी उस पुस्तक के हूंढ़ने श्रीर पढ़ने के लिये तत्पर हुद, तो फिर पंडितजीने ही, कि जिन्होंने इस प्रथ की हस्त लिखित प्रति को श्रपने पास दो तालों में सुरचित कर रक्खा था, बढ़ी कठिनता से, भित श्रव्य समय के लिये श्रम्ययनार्थ उसे द दिया।

अभी यह पुस्तक आधी भी समाप्त न होने पाई थी कि उसके अध्ययन से स्वामीजी के अंतःकरण में सम्बे आनंद का समुद्र समझने लगा, और मन में विश्व-अम उमर्गे मारने लगा। उनसे न रहा गया कि वह अकेले ही इस अमृत्य रतन से आनंदित हों और दूसरों को इससे वंचित रक्षें, बरन मोरे आनंद के उनका आनंदित चित्त वहे वेग से यां खहराने लगा कि इस अमृत्य प्रथ को शीं मुद्रित कराकर सत्य के जिलासुमा की मेंट किया जाय।

निकानन्द्र में निम्मन चित्त यों तर्रों उठा ही रहा था कि

दूसरे संस्करण की मूमिका।

्रिब्रह्माञ्चीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के पट्टीशाच्य राज्य अधिमनारायणं स्वामी जी की छेखनी से]

त्रंग भग दस वर्ष का समय हुन्ना कि जब स्वामी राम तीर्थजी महाराज को, जो उन दिनों गृहस्थ-आश्रम में श्रीमान् गोस्वामी तीर्थ राम पम्० ए० के नाम से प्रसिद्ध थे, इस प्रंथ की प्रशंसा सुनने का श्रवसर हुमा। उन्होंने पुस्तक की प्रशंसा चूंकि अपने एक श्रवस्थित तथा सखे मित्र और भारत धर्म महामंडल के सुप्रसिद्ध महोपदेशक (पं० दीनव्याल जी) के मुख से सुनी थी, इसिलिये इस प्रंथ के देखने की स्वामीजी महाराज को और भी अधिक जिल्लास हुई। जब इस तरह जिल्लासिन की ज्याला प्रदीस हुई और स्वामीजी उस पुस्तक के दूंढ़ने और पढ़ने के लिये तत्पर हुए, तो किर पंडितजीने ही, कि जिन्होंने इस प्रंथ की हस्त लिखित प्रति को अपने पास दो तालों में सुरिच्ति कर रक्खा था, बड़ी कठिनता से, अति श्रवण समय के लिये शब्दयर्गार्थ उसे द दिया।

अभी यह पुस्तक आधी भी समाप्त न होने पाई थी कि उसके अध्ययन से स्वाभीजी के अंतःकरण में ससे आनंद का समुद्र समुद्रने लगा, और मन में विश्व-अम समर्गे मारने संगा । उनसे न रहा गया कि वह अकेले ही इस अमृद्य रत्न से आनंदित हों और दूसरों को इससे बंधित रक्तें, बूरन मारे आनंद के समुद्रा अंथ को शीब्र मुद्रित कराकर सत्य के जिशासुकों की मेट किया जाय।

📆 निवानन्द में निमन्न चित्त यो तरंगे उठा ही रहा था कि

और कातिब तथा प्रकरीहर की असावधानी से कई वाक्य के वाक्य कहीं-कहीं आधे, कहीं उत्तर-पत्तर और कहीं वितक्कत श्रश्च छुप गये, और पुस्तक का काग्रज़ और विखाई छुपाई भी पेखी भड़ी कि किसी का मन भी उसके पढ़ने की ंश्रोर श्राकविंत न हो। जब यह पुस्तक पेसी दुर्दशा से स्त्री इहें स्वामी राम के पास मेंट के स्वकर्प में पहुंची, तो पुस्तक स्त्रीसते ही स्वामीजी के हृदय के तल तक आधात पहुंचा। ंदिलं हो तो है न संग व ख़िशत, दर्द से मर न श्राप क्यों ? े जब ज्यास-श्राथम (बद्रीनारायण के मार्ग) में स्वामी जी को इसके दुबारा देखने और पढ़ने का संयोग हुआ, तो नारायण इंस समय सेवा में उपस्थित था। लंबी श्राह '(श्वासं')'भर कर स्वामी जी फ़रमाने जगे किः – "हाय ! इस अमृत्य रत का कैसा तुरा दात और मुँद काता कर दिया गया है।" अर्थात् इतनी उत्तम पुस्तक और ऐसी अशुद्ध और ब्रष्ट खुपाई से प्रकाशित हुई है कि प्रत्येक इसके 'अध्यर्पन से घृषी करने लग जाय और इससे कुछ लाभ उठाने के स्थान पर पाठक उल्हा तंग आकर रसे वेस्ट पेपर बास्केट (रही की टोकरी) में फेंक दे। ज्यों ज्यों स्वामी जी इस कुंपी प्रति की पढ़ते गए, त्यों त्यों (अशुद्ध) पृष्ठ और वाक्यों पर काली लकीर मारते गए, और पृष्ठ के पृष्ठ विलक्क अशुद्ध देख कर फाइते गए। श्रंततः जब अशुद्धियाँ पर तेखनी फेरते-फेरते थक गए या तग त्रा गए, तो नारायण से यो सम्मुलीन हुए कि "देखी, इस अत्यंत उपयोगी प्रथ की -गेला विदेश गया है, और प्रमाद और असावधानी स मरंखोंन्सुखं वा मरख पाय कर दी गई है। क्या द्वम में केई या नारायसे स्वयेश्स वेचोरी की फ़रियाद ने सुनगा ।" राम की ्यह आहा सुनते ही करवद प्रार्थना की गई कि प्रवेकाश

और कोतिब तथा प्रफरीहर की ग्रमामधानी से कई वाक्य के वाक्य कहीं-कहीं आधे, कहीं उलट-पलट और कहीं विलक्ष श्रिशुद्ध छुप गये, श्रीर पुस्तक का काग्रज़ श्रीर विखाई खुपाई भी पेखी भड़ी कि किसी का मन भी उसके पढ़ने की क्रीर आकर्षित न हो। जब यह पुस्तक ऐसी दुर्दशा से सूपी हुई स्वामी राम के पास भेंट के स्वकर्ष में पहुंची, तो पुस्तक क्षीतते ही स्वामीजी के हृदय के तत तक आघात पहुंचा। दिलं हो तो है न संग व खिशत, दर्द से भर न आए क्यों ? 🗬 जब न्याल-श्राथम (बद्धीनारायण के मार्ग) में स्वामी ज़ी को इसके दुबारा देखने और पढ़ने का संयोन हुआ, तो नारायण इस समय सेवा में इपस्थित था। तंबी खाड '(श्वासं) भर कर स्वामी जी फ़रमाने क्ये किः – "हाय! इस अमृत्य रत का कैसा बुरा हाल और मुँह काला कर दिया गया है।" अर्थात् इतनी उत्तम पुस्तक और ऐसी अशुद्ध और प्रष्ट खपाई से प्रकाशित हुई है कि प्रत्येक इसके बंध्यर्यन से घृषी करने लग जाय श्रीर इससे कुछ लाभ उठाने के स्थान पर पाठक उल्टा तंग भ्राकर इसे वेस्ट पेपर बास्केट (रही की टोकरी) में फेंक दे। ज्यों ज्यों स्वामी जी इस छुपी प्रति की पढ़ते गए, त्यों त्यों (अशुद्ध) पृष्ठ और वाक्यों पर काली लकीर मारते गए, और पृष्ठ के पृष्ठ विलक्कल अंगुद्ध देख कर फाड़ते गए। श्रंततः जब श्रशुद्धियाँ एर तेषुनी फेरते-फेरते थक गए या तंग भ्रा गए, तो नारायक चें यो सम्मुखीन हुए कि "देखो, इस अत्यंत उपयोगी प्रय का गंता विदेश गया है, और प्रमाद और असावधानी से मरंगोल्युलं वा मरण पाय कर दी गई है। क्या दुम में केई या नारायय स्वयं इस वेचारी की फ़रियाद ने सुनगा ?" राम की अह आहा सुनते ही करवद प्रार्थना की गई कि प्रवकाश

पार्थना की गई, जो तत्काल बढ़े तवाक से स्वीकृत हुई, मौर दीवान साहब ने बंद शौक से अपने निज के अध्ययन की प्रति प्रदान की, वरन् यहाँ तक सहायता की कि प्रस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात् संशोधन करना स्वीकार किया, वाकि यदि कोई श्रश्चित्र संयोग से रह जाय, तो श्रलग ग्रुदाऽग्रुद्ध पत्र वनाकर उस में लगा दिया जाय । इस के अतिरिक्ष उक्र दीवान साहब ने संकेत किया कि षावा नगीनासिंह साहिव के अत्यंत सुयोग्य, वदांत के .. पारदृशीं शिष्य, राय इरनरायण साहव, भूत पूर्व पेकस्ट्रा श्रीसस्टेंट कमिश्नर पंजाब और वर्तमान होममिनिस्टर रियासत कशमीर, जो बाबा साहब की नियम संसार संत्संगं ं श्रीर शिक्षा से गौरवान्वित और सुशोमित थे, और इस श्रंथ के तत्व से भन्नी भाँति अवगत थे, उन से इस श्रंथ े की भूमिका तिखवाई जाय । श्रतपव उन की सेवा में प्रार्थना की गई, भौर राय साहव ने सर-ग्रांखों से भूमिका े तिखने की वादा कर लिया। परंतु राय साहब अपनी नौकरी के भारी काममें कुछ ऐसे व्यतिव्यस्त (प्रवृत्त) रहे कि अनेक बार प्रार्थना करने पर भी साल-मर तक आप भूमिका न लिख सके, और १६१० ई० के आरंभ में आप से भूमिका ञ्जीर प्रस्तावना दोनी परिपूर्ण प्राप्त हुए।

इस ग्रंथ के संबंध में नारायण केवल इतना प्रार्थना कर देना जाहता है कि श्रमी तक सारे जीवन में नारायण ने उर्दू-भाषा में वेदांत की पुस्तक इससे बढ़कर या इसके समान नहीं देखी, श्रीर न किसी उर्दू पुस्तक में उपनिषदी के तार्ल्य श्रीर अर्थ की न्याख्या पेसी युक्ति पूर्ण, स्पष्ट श्रीर सुग्रम पाई, बरन अपने निजी श्रम्भन से यह कहने की मी अस्तुत है कि जिस स्पन्टता के साथ ग्रंथ कर्ता ने प्रार्थना की गई, जो तत्काल बढ़े तवाक से स्वीकृत हुई, मौर दीवान साहब ने बड़े शौक से अपने निज के अध्ययन की प्रति प्रदान की, वरन् यहाँ तक सहायता की कि पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात् संशोधन करना स्वीकार किया, ताकि यदि कोई श्रश्चिद्ध संयोग से रह जाय, तो श्रह्मग र्युद्धाऽग्रद्ध पत्र बनाकर उस में लगा दिया जाय । इस के श्रतिरिक्ष उक्ष दीवान साहब ने संकेत किया कि यावा नगीनासिंह साहिव के अत्यंत सुयोग्य, वेदांत के पारदर्शी शिष्य, राय हरनरायण साहव, भूत पूर्व पेकस्ट्रा श्रसिस्टेंट कमिश्नर पंजाब और वर्तमान होमिमिनिस्टर रियासत कशमीर, जो वाबा साहब की नियमानुसार संत्संगं और शिका से गौरवान्वित और सुशोमित थे, और इस श्रंथ के तत्व से भन्नी भाँति श्रवगत थे, उन से इस ग्रंथ की मूमिका तिलवाई जाय । अतएव उन की सेवा में प्रार्थना की गई, धौर राय साहब ने सर-ग्रांबों से भूमिका लिखने की वादा कर लिया। परंतु राय साहब अपनी नौकरी के भारी काममें कुछ पेसे व्यतिव्यस्त (प्रवृत्त) रहे कि अनेक बार प्रार्थना करने पर भी साल-भर तक श्राप भूमिका न लिख सके, और १६१० ई० के आएंस में आप से स्मिका ंश्रीर प्रस्तावना दोनी परिपूर्ण प्राप्त हुए।

दस प्रथ के संबंध में नारायण केवल इतना प्रार्थना कर देना चाहता है कि अभी तक सारे जीवन में नारायण के उर्दू भाषा में वेदांत की पुस्तक इससे वढ़कर या इसके समान नहीं देखी, और न किसी उर्दू पुस्तक में उपनिषदीं के तार्थिय और अर्थ की ज्याख्या पेसी युक्ति पूर्ण, स्पष्ट और सुग्रेम पाई, बरन अपने निजी अनुभव से यह कहते की मी अस्तुत है कि जिस स्पष्टता के साथ अय कर्तों ने

विस-विस वर्णनेषद का और उसके जिस-जिस अध्यापक का अंध-कर्ता ने इस अंध में अनुवाद किया है, पाट-डिज्यखी में उसका पता (ठिकाना) भी दे दिया है, जिससे पाठकों को किसी प्रकार कठिनता प्रतीत न हो।

फलतः प्रंथ यथाशक्षि उत्तम तैयार हुआ है, और प्रंथ के विषय-प्रबंध अत्यंत ही मनोरंजक और देखने-योग्य हैं। विशेषतः द्वितीय कांड अर्थात् झानकांड तो मानो मोतियों की एक लड़ी हैं, और यह बहुमूल्य मोती प्रंथककों ने अपने विचारों की तार में खिलखिले वार पेसे पिरोप हुए हैं कि एक खे एक बढ़कर अपना रंग दिलाते और मन को प्रकाशित करते हुए पाठकों के अंतः करवा के तल तक अपना आतंक जमाते हैं, और जिल्लास्त्र को पूर्ण झानी और अपने निज्ञानंद में निमग्न और लीन कर देते हैं। संदोप से पेसे कि यह प्रंथ अवया, मनन और निद्ध्यासन के लिये यथेष्ट सहायक और साधन (हार) है। जो इसे स्थान देकर पढ़ेगा, अपन अनुभव के आप ही सादय देगा। अंत में नारायया उन उपर्युक्त महानुमानों का कि जिन्होंने इस लाम दायक प्रंथ के मकायन में तन मन से सहायता की है, अंतः करवा से घन्यवाद अर्पण करता है,

इस लाम दायक प्रंथ के प्रकाशन में तन मन से सहायता की है, अंतः करण से घन्यवाद अर्पण करता है, और आरा आरा आरा हो कि पेसी उत्तम और लामदायक पुस्तक फले-फूले अर्थात् दिन दुगनी और रात जीगुनी उन्नति पाये। और इस के पढ़ने वालों के हद्य हरे मेरे ही, और इस के अध्ययन की सहायता से पढ़ने वालों के हद्यक्रमल सिले, और उनके व्यायहारिक शन और अनुभव की ममावशालिनी गंथ से दूसरे लाभान्वित हों। तथास्तु

दिसंबर, १६०६] । जार० एस० नारायण स्वामी

जिस-जिस उपनिषद का और उसके जिस-जिस अध्वापक का ग्रंथ-कर्ता ने इस ग्रंथ में अनुवाद किया है, पाट-टिप्पणी में उसका पता (ठिकाना) भी दे दिया है, जिससे पाठकों को किसी प्रकार कठिनता प्रतीत न हो।

फलतः प्रंथ यथाशक्षि उत्तम तैयार हमा है, और प्रंथ के विषय-प्रबंध अत्यंत ही मनोरंजक और देखने-योग्य हैं। विशेषतः द्वितीय कांड अर्थात् झानकांड तो मानी मोतियाँ की एक लड़ी है, और यह बहुमूल्य मोती प्रंथकर्ता ने अपने विचारों की तार में खिलसिले वार देसे पिरोप हुए हैं कि पुक से एक बढ़कर अपना रंग दिखाते और मन को शंकाशित करते हुए पाठकों के श्रंतः करण के तल तक अपना आर्तक जमाते हैं, और जिलासु को पूर्ण झानी और श्वानी को अपने निजानंद में निमग्न और लीन कर देते हैं। संक्षेप से ऐसे कि यह प्रंथ अवरा, मनन और निदिध्यासन के तिये यथेष्ट सहायक और साधन (द्वार) है। जो स्ते ध्यान देकर पढ़ेगा, अपंन अनुभव से आप ही सास्य देगा। ् श्रंत में नारायग उन उपर्युक्त महाजुभावों का कि जिन्होंने इस साम दायक ग्रंथ के प्रकाशन में तन मन से खहायता की है, अंतः करण से धन्यवाद अर्पण करता है. और आशीर्वाद देता है कि ऐसी हत्तम और बामदायक पुस्तक फरो-फूके वर्धात् दिन दुगनी और रात बीगुनी इन्नति पाये। और इस के पढ़ने वालों के इदय होर मेरे हीं, और इस के अध्ययन की सहायता से पढ़ने वाली के ् हृद्यक्रमल खिलें, श्रीर वनके व्यावहारिक क्षान श्रीर श्रतुमव की भगवशातिनी गंभ से दूसरे सामान्वित हो। तथास्तु

दिसंबर, १६०६] । आर० एस० नारावण स्वामी

स्कुट चा स्पष्ट किया जाय जिस से यह प्रंथ सत्य के जिल्लासुनी को श्राधिक उपयोगी हो सके।

पूर्व संस्करण केवल चंदों से प्रकाशित हुआ या अर्थात् किसी व्यक्ति विशेष के विशेष धन से छुपने नहीं पाया था, इस लिये केवल लागत-मूल्य पर वितरण किया गया था। न किसी प्रकार की भ्रार्थिक भ्राय के विचार पर दृष्टि थी श्रौर न किसी चंदा-दाता ने, सिवाय मास्टर श्रमीरचंद के, हसकी बेचा था, बरन् जितनी-जितनी प्रतियाँ उनके चंदे की रकम (संख्या) के श्रवसार चंदा दावाश्रों के माग में श्रार्दे, उन सबने, बेचने के स्थान पर, उन्हें श्रधिकारी महातुभावों में वितरण कर दिया था। केवल मास्टर श्रमीरचंद के भाग में जितनी प्रतियाँ आई थीं, उन्हों ने उन महातुभावीं के तिये वेचने की रख छोड़ी थीं कि जो मूल्य . व्यय करके और किसी से मुफ्त लेकर नहीं किताब पढ़ना चाहते हैं। तो भी उन्होंने फेवल लागत मुख्यपर ही कारियाँ वेची थीं, और आधी के लगमग कापियाँ मेंट के रूप में श्रीधकारी जिह्नासुद्धों में भी बितरण की यीं। इस तिथे अगले संस्करण के लिये इस ग्रंथ का कोई फंड नियत होने न पाया। जब पूर्व संस्करण की सब प्रतियाँ समान्त हो गई, सत्य के जिशासुत्रों के भीतर इस की चाह की ब्राग सहक उठी, श्रीर प्रार्थनाश्री पर प्रार्थनाएँ श्रानी आरंम होगई। (बरन् कुछ महीनों के भीतर-भीतर जब लग मग सीन सी नई प्रार्थनाएँ प्राप्त हुई और प्रयामिलापियों की ्निरंतर प्रेरणाञ्जी और पत्रों ने नाक में दम कर दिया), तो लेखक को और सब कामों से विरत होना पड़ा और अपने सम्माननीय गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी राम की उर्दू करलयात के भारी काम को बीच में छोड़ कर पहले इचंट

स्कुट चा स्पष्ट किया जाय जिस से यह प्रंथ सत्य के जिल्लासुकी को श्राधिक उपयोगी हो सके।

पूर्व संस्करण केवल चंदों से प्रकाशित हुआ था अर्थात् किसी व्यक्ति विशेष के विशेष धन से छुपने नहीं पाया था, इस लिये केवल लागत-मृल्य पर वितरण किया गया था। न किसी प्रकार की आर्थिक आय के विचार पर दृष्टि थी और न किसी चंदा-दाता ने, सिवाय मास्टर अमीरचंद के, उसकी बेचा था, बरन् जितनी-जितनी प्रतियाँ उनके चंडे की रकम (संख्या) के श्रवुसार चंदा दाताओं के माग में श्रार्दे, उन सबने, वेचने के स्थान पर, उन्हें भ्रधिकारी महात्रभावों में विवरण कर दिया था । केवल मास्टर श्रमीरचंद के भाग में जितनी प्रतियाँ आई थीं, उन्हों ने उन महानुभावों के । तिये वेचने की रख छोड़ी थीं कि जो मूर्य व्यय करके और किसी से सुफ्त लेकर नहीं किताब पढ़ना चाइते हैं। तों भी उन्होंने केवल लागत मूल्यपर ही कापियाँ वेची थीं, और आधी के लगमग कापियाँ मेंट के रूप में श्रिविकारी जिल्लासुओं में भी बितग्ण की थीं। इस लिये अगले संस्करण के लिये इस ग्रंथ का के।ई फंड नियत होने न पाया। जब पूर्व संस्करण की सब प्रतियाँ समान्त हो गई, सत्य के जिल्लासुत्रों के भीतर इस की चाह की आग सड़क उठी, और प्रार्थनाओं पर प्रार्थनाएँ आनी आरंम 'होगई। (बरन् कुछ महोनों के भीतर-भीतर जब तग मग सीन सी नई प्रार्थनाएँ प्राप्त हुई श्रीर प्रथामिलापियों की निरंतर भेरणाओं और पत्रों ने नाक में इम कर दिया), तो लेखक को और सब कामों से विरत होना पड़ा और अपने सम्माननीय गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी राम की हर्दू कुल्लयात के भारी काम को बीच में छोड़ कर पहले इचर

ने इस ग्रन्थके भाषा-विन्यास श्रादि का काम (श्रपने जीवन ही में) उनको ही लौंपा था, जो दुर्मान्य से उस समय न हो सका था। और आज ठीक २२ वर्ष के बाद उनकी ही तेखनी से हो गया। इस वह परिवर्तन के झतिरिक्त शेप सब परिवर्तन और परिवर्दन का बत्तरदाता लेखक स्वयं है। जहाँ तक हो संका है, केवल शब्दों और भाषा के क्रम को ठीक किया गया है जिससे तात्पर्व और विचार साफ स्पष्ट हो जाय, भीर कहीं भी विचार-श्रंखला या तात्पर्थ विगड्ने न पाए; परन्तु अपनी स्रोर से प्रंथतेखक के विचार या तात्पर्य में किसी प्रकार का इस्तक्षेप नहीं किया गया, और न भाषा के शब्द ही बहुत घटाए-बढ़ाए गए हैं, अर्थात् केवल मोटी दुर्वस्ती हुई है, महीन नहीं। हाँ, यदि सत्य के जिज्ञासुओं ने इस मोटे सुधार धार भाषा-विन्यास को पसंद किया और हार्दिक सहानुभूति की, तो आशा है कि मविष्य संस्करण में और भी अधिक साफ और सरत भाषा की जायगी जिससे पढ़िन वाले को ग्रंथ के समसने में अधिक छविया मिल सके।

ग्रंथ के संशोधन का भारी काम समाप्त होने के पश्चात् हसके स्वपनाने का विचार सर पर सवार हुआ। पहली बार तो यह विलक्षल अमिस्स वरन अमात और हस्त-लिखित मित होने के कारण कोई अकेला प्यारा इसके अप-साने के न्यय का सारा भार अपने सिर पर केने को तैयार नहीं होता था। इसकिये कुछ परवित प्यारों के चंदे की सहायता से इसे प्रकाशित किया गया था। मगर अब तो यह हस्त-लिखित मित लोगों के हाथोंमें पहुंच चुकी थी, और सत्य के जिखासुओं को इसकी उपयोगिता ज्ञात हो चुकी थी, और जैकड़ों महाश्यों की प्रार्थनाओं के उत्तर में यह स्पष्ट लिखा भी गया था कि ग्रंथ का संशोधन हो रहा है। इसके ने इस प्रम्थके भाषा-विन्यास श्रादि का काम (अपने जीवन ही में) उनको ही सौंपा था, जो दुर्माग्य से उस समय न हो सका था, और आज ठीक २२ वर्ष के बाद उनकी ही तेखनी से हो गया। इस बड़े परिवर्तन के झतिरिक्त शेप सब परिवर्तन भीर परिवर्द्धन का उत्तरदाता खेखक स्वयं है। जहाँ तक हो संका है, केवल शब्दों और भाषा के क्रम को ठीक किया गया है जिससे तात्पर्व और विचार साफ स्पष्ट हो जाय, भौर कहीं भी विचार-श्रंखला या तात्पर्ध विगड्ने न पाए; परन्त अपनी और से प्रंथलेखक के विचार या तात्पर्य में किसी प्रकार का इस्तकेप नहीं किया गया, और न भाषा के शब्द ही बहुत घटाए-बढ़ाए गए हैं, अर्थात् केवल मोटी दुर्कस्ती हुई है, महीन नहीं। हाँ, यदि सत्य के जिहासुओं ने इस मोटे सुधार झौर भाषा-विन्यास को पसंद किया और हार्दिक सहानुभूति की, तो आशा है कि मविष्य संस्करण में और भी अधिक साफ़ और सरत भाषा की जायगी जिससे पढ़ने वाले को प्रंथ के समसने में श्रधिक सुविधा मिल सके।

श्रंथ के संशोधन का भारी काम समाप्त होने के पश्चात् हसके सुपवाने का विचार सर पर सवार हुआ। पहली बार तो यह विलकुल अमिस पर सकात और हस्त-लिखित मित होने के कारण कोई अकेला प्यारा इसके सुप-साने के क्या का सारा भार अपने सिर पर केने को तैयार नहीं होता था। इसलिये कुछ परिवत प्यारों के संदे की सहायता से इसे प्रकाशित किया गया था। मगर अब तो यह हस्त-लिखित मित लोगों के हाथोंमें पहुंच चुकी थी, और सत्य के जिखासुओं को इसकी उपयोगिता हात हो चुकी थी, और सिकड़ों महाश्यों की प्रार्थनाओं के उत्तर में यह स्पष्ट लिखा भी गया शाका श्रंथ का संशोधन हो रहा है। इसके

दूसरे संस्करण की भूमिका

, राय इरनारायण साहब होम मिनिस्टर रियासत कशमीर - और सुप्रसिय शिष्य भारमदर्शी बाबा नगीनार्सिह साहब की छेसनी से ता॰ २९ दिसंबर १९०९ ई॰]

्र मुस को इस बात का श्रमिमान प्राप्त है कि मैंने इस श्रंथ के लेखक बाबा नगीनासिंह साहब आत्मदृशी के बरणों में बैठकर उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साहब रियासत कपूर्यका के फगवाड़ा ग्राम में वेदी सित्रयों के वंश में, सिक्ख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी की तेरहर्षी पीढ़ी में सं॰ १८६१ विक्रमी में उत्पन्न हुए और भाषिक्त सं०१६४८ विक्रमी तद्युसोर श्रक्तूबर १६०२ ई० में पंचमौतिक शरीर को त्यागकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुए। आरंभिक आयु में उनके पूज्य पिताजी ने उनकी फ़ारसी और अरबी-विद्या की शिला के वास्ते उन्हें एक 'मौलवी साहवं के सुपुर्द किया। तीव्र बुद्धि के कारण छोटी आयु में ही कुरान मजीद और इस की तफ़सीर (भाष्य) को मती भाति अध्ययन किया। मौतवी साहबं ने इसलाम-धर्म के सिद्धांतों को वावा साहिव के विल में पूरी तरह से बामा दिया और सूर्ति पूजा की छोए उन के हदय में घृषा खत्पनन करा दी थी। वाबाजी को पूर्ण निश्वय हे।गया-कि हिंदू धर्म इश्वरप्राप्ति कराने में असंपूर्व (दोष युक्तः) है, और विना मोहम्मद साहव की सकारश (अनुप्रह) के मुक्ति का मिलना असंमय है। इस लिये यह शिका काल में ही मौलवी साहब के वश में आगए, और इसलाम

दूसरे संस्करण की भूमिका

राय इरनारायण साहब होम मिनिस्टर रियासत कशमीर और सुप्रसिय शिष्य आत्मदर्शी बाबा नगीनार्सिंह साहब की छेसानी से ता॰ २९ दिसंबर २९०१ है॰]

्र मुक्त को इस बात का श्रीममान प्राप्त है कि मैंने इस ग्रंथ के लेखक बाबा नगीनासिंह साहब आत्मदर्शी के बर्गों में बैठकर उपनिपदीं की शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साहब रियासत कपूर्यका के फनवाड़ा प्राप्त में वेदी खत्रियों के वंश में, सिक्स धर्म के प्रवर्तक ग्रुह नानक जी की तेरहवीं पीढ़ी में सं॰ १८६१ विकमी में उत्पन्न हुए झौर आश्विन सं०१६४८ विक्रमी तद्तुसार अक्तूबर १६०२ ई० में पंचमौतिक शरीर को त्यागकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हुए। आरंभिक आधु में उनके पूज्य पिताजी ने उनकी फ़ारसी और अरबी-विद्या की शिला के वास्ते उन्हें एक 'मौलवी साहवं के सुपूर्व किया। तीव्र बुद्धि के कारण छोटी आयु में ही कुरान मजीद और इस की तफ़सीर (भाष्य) को सत्ती साँति श्रध्ययन किया। मौत्तवी साहवे ने इसलाम-धर्म के सिद्धांतों को बावा साहिय के दिल में पूरी तरह से बामा दिया और मूर्ति पूडा की छो एउन के हृद्य में घृणा डत्पन्न करा दी थी। बाबाजी को पूर्व निश्वय हे।गया कि हिंदू-धर्म ईश्वरप्राप्ति कराने में असंपूर्ण (दोष युक्तः) है, और बिना मोहमाइ साहब की सकारश (अनुग्रह) के मुक्ति का मिलना असंगव है। इस लिये वह शिका काल में ही मौतवी साहब के वश में आगए, और इसलाम-

स्वाभी जी ने बाबा साहब के पिता जी से कहा कि यदि ः वहं वावा जी को उन के पास कुद्र काल के लिए छोड़ दें, ती शाह्या है कि यह बाबा साहव की नियमानुसार शास्त्रीय 'शिक्षा देकर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार वेदों को सिखला-देंगें-। स्वामी जी ने यह भी कहा कि यदि इस के बाद भी बांबा साहव- अपना हट (श्राप्रह) न छोड़ेंगे, तो इस दशा में उनको तंग करना उचित न होगा, वरन उनको महस्मदीय धर्म प्रहण करने की आज्ञा देनी उचित होगी। वावा साहब के पूज्य पिता जी ने इस बात को स्वीकार करके उनकी स्वामी जी के सुपुर्व कर दिया, और स्वामी जी ने वात्सरय-साव से बाबाजी को अपने पास रख कर पहले संस्कृत के श्रज्ञर सिंखलाय, फिर थोड़ा-सा व्याकरण पढ़ाकर उपनिषदी का अभ्यास कराना आरंग किया। यावा साहव की तीव बुद्धि की प्रशंका पहले ही की जा चुकी है कि वह वहे सूत्म देशीं, बोधिसत्व और प्रत्युत्पन्नमति थे। पूर्वजन्म के संस्कार इनके बतावान थे और ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में केवल चार्यिक आवरण शेष था जो धोड़े ही काल में दूर होगया। उनमें विवेक की शक्ति बढ़ गई, और स्वामी जी की कृपा से वह त्तववेत्ता हो गए। अब जो विचार वैदिक धर्म के विदद बनको घेरे हुए थे, वे उपनिषदों के वेदांत-दर्शन की श्रांधी को आगे धुएँ के बादलों की तरह उड़ गए, और बाबा साहव ने उन विरोधी विचारों का खंडन स्वयं करना आरंग कर दिया। इस के बाद स्वामी जी ने बाबा साहब को उन के पूज्य पिता जी के पास भेज दिया जिन्हों ने शास्त्रीय पद्धवि . के अनुसार 'बाबा साहव का प्रायश्चित कराकर उनकी अपने परिवार में स्वीमालित कर लिया। दीवान रामजस शहर सी० प्रसर प्राई० विराधन, कर्णाला के प्रहारजी है

स्वाभी जी ने बाबा साहब के पिता जी से कहा कि यदि बहुं बाबा जी को उन के पास कह काल के लिए छोड़ दें, ती आशा है कि यह बाबा साहव को नियमानसार शास्त्रीय शिवा देकर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार वेदों को सिखला-देंगें। स्वामी जी ने यह भी कहा कि यदि इस के बाद भी बांबा साहव अपना हठ (श्राप्रह) न छोड़ेंगे, तो इस दशा में उनको तंग करना उचित न होगा, बरन उनको महस्मदीय धर्म प्रहरा करने की आजा देनी रुचित होगी। बाबा साहब के पूज्य पिता जी ने इस बात को स्वीकार करके उनकी स्वामी जी के सुपुर्व कर दिया, और स्वामी जी ने वात्सरय-भाव से बाबाजी की अपने पास रख कर पहले संस्कृत के श्रवार सिंखलाप, फिर थोड़ा-सा व्याकरण पढ़ाकर उपनिषदीं ं का अभ्यास कराना आरंभ किया। यावा साहव की तीव बुद्धि की प्रशंका पहले ही की जा चुकी है कि वह यह सुवम दर्शी, बोथिसत्व और प्रत्युत्पन्नमति थे। पूर्वजन्म के संस्कार रनके वलवान ये और ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में केवल चारिक आवरण शेष था जो थोड़े ही काल में दूर होगया। उनमें विवेक की शक्ति बढ़ गई, और स्वामी जी की छपा से वह तत्ववेत्ता हो गए। अब जो विचार वैदिक धर्म के बिरुद्ध डनको घरे इए थे, वे वपनिषदों के वेदांत-दर्शन की आंधी के आगे धुएँ के वादतों की तरह उड़ गए, और बाबा साहब ने उन विरोधी विचारों का खंडन स्वयं करना ग्रारंस कर ' विया। इस के वाद स्वामी जी ने वाबा साहब को उन के 🕹 पूज्य पिता जी के पास भेज दिया जिन्हों ने शास्त्रीय पद्धति । के अनुसार 'बाबा साहव का प्रायश्चित्र कराकर उनकी अपने परिवार में समितित कर तिया। दीवान रामजस साहब सी० पंस॰ आई० रियासत कपूर्यता के महामंत्री ने

डनके पास बहस के लिये और उनकी बोध-पूर्व चक्तता सुनने के लिये श्राया करते थे। यदि उनके समस्त भाषणी की एकत्रित किया जाय, तो कई जिल्हों में भी उन का तिखनी-वद्ध होना कठिन प्रतीत होता है। याबा साहब के रंचित कतिपय प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिन से उन की योग्यना श्रीर वर्णन-श्रक्ति का परिचय मिल सकता है। वाबा साहब वेदांत-शास्त्र के पूर्व आचार्य थे, और उपनिवर्दी - के रहस्य से पूर्ण अभिक्ष थे। और वेदांत-शास्त्र की पढ़ाने की उन में विशेष योग्यता थी। जिस समय वह अपने शिष्यों को उपनिषदों की शिला देते थे. उस समय उन के हृदयी-े द्वेग और विचारागमन (ख्याल के बहाब) की एक विचित्र दशा होती थी। कठिन से कठिन रहस्य को भी वह अत्यन्त सरत शैली से या कथा-कहानी के रूप में वर्णन करके शिष्यों के हृद्य में पूर्व-का से इस का चित्र श्रंकित कर देते थे। वावा साहब ने सन् १८६१ ई० में मुक्तको इस "वेदातु-चचन" के पढ़ने के लिये आहा दी थी, और इच्छा प्रकट की थी कि इस की भाषा को छुपने से पूर्व देख क्रिया जाय। परन्तु शोक कि वस समय सरकारी नौकरी के कामों की श्रधिकता के कारण मैं उन की आड़ा का पालन न कर सका। पहनी बार इस प्रंथ का प्रकाशन बाबू हरलाल साहव ने लाहौर में करने का इरावा किया, और लाला हरीचन्द साहव रियासत कपूर्धला के दीवान ने जो कि वाबा साहब के अनुयायी थे, 🕏 मुंसको इस की पस्तावना लिखने की कहा था; किंतु विना मस्तावना की प्रनीक्षा किये वाबू हरलाल ने इस अनमोल अन्य को संस्कृत भाषा के शब्दी की शृद्धि के बिना ही, (को कि उर्दू में लिखे होने से ठीक पढ़े नहीं जाते थे) ख़पवा विया। अब श्री नारायण स्वामी जी साहब ने इस की द्वारां

ानके पास बहस के बिये और उनकी बोध-पूर्व चक्तुता व्रनने के लिये आया करते थे। यदि उनके समस्त भाषणी की एंकत्रित किया जाय, तो कई जिल्हों में भी उन का तुखनी-वद्ध होना कठिन- प्रतीत होता है। वाबा साहब के रंचित कतिपय प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं, जिन से उन की वेाग्यना और वर्णन-शक्ति का परिचय मिल सकता है। वाबा लाहब वेदांत-शास्त्र के पूर्ण श्राचार्य थे, और उपनिषदी के रहस्य से पूर्ण आसिक्ष थे। और वेदांत-शास्त्र को पढ़ाने की उन में विशेष योग्यता थी। जिस समय वह अपने शिष्यों को उपनिषदों की शिचा देते थे. उस समय उन के हृदयी-द्वेगं श्रीर विचारागमन (ख्याल के वहाव) की एक विचित्र इशा होती थी। कठिन से कठिन रहस्य को भी वह अत्यन्त सरल शैली से या कथा-कहानी के रूप में वर्णन करके शिष्यों के हृद्य में पूर्व-कर से इस का चित्र श्रंकित कर देते धे। यावा साहब ने सन् १८६१ ई० में मुसको इस "वेदानु-वचन" के पढ़ने के लिये आहा दी थी, और इच्छा प्रकट की थी कि इस की भाषा को छपने से पूर्व देख किया जाय। परन्तु शोक कि वस समय सरकारी नौकरी के कामों की अधिकता के कारण में उन की आहा का पालन न कर सका। पहनी बार इस शंध का प्रकाशन वावू हरलाल साहव ने लाहौर में करने का इरादा किया, और लाला हरीचन्द साहव रियासत कपूर्यला के दीवान ने जो कि वावा साहब के अनुयायी थे, मुंसको इछ की प्रस्तावना लिखने की कहा था; किंतु विना प्रस्तावना की प्रतीक्षा किये वाबू हरलाल ने इस अनमोल श्रन्थ को संस्कृत भाषा के शब्दी की शुद्धि के बिना ही, (को कि हर्दू में लिखे होने से ठीक पढ़े नहीं जाते थे) छुपवा दिया। श्रंब श्री नारायण स्वामी जी साहब ने इस की दुबारा

तीसरे संस्करण की भूमिका।

िराय हरनारायण साहब सूतपूर्व होम मिनिस्टर रियासत कन्नमीर े और वर्तमान इक्सटरा असिस्टेंट कमिइनर पंजाब, तथा स्वर्गीय सुयोग्य शिष्य आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह साहब, की केस्रनी से 1

अत्यन्त हर्ष का स्थान है कि "वेदानुवचन" का दूसरा संस्करण हाथों हाथ विक गया और तीसरे संस्करण की यड़ी आवश्यकता मान (महसूस) हो रही है। यद्यपि दूसरे संस्करण में श्री स्वामी नारायण जी ने ग्रंथ की मश्रीवर्यों ही के सुघार करने का बढ़ा प्रयत्न और परिश्रम किया, तो भी अशुद्धियां कुछ रह गई, श्रीर कुछ वाक्य निरर्थक तथा श्रस्पष्ट प्रतीत होते थे, क्योंकि कुछ शब्द या तो तिस्तेन में रह गए थे या प्राप्त हस्त-लिखित प्रति में अग्रद नक्तल किए हुए थे। स्वामी नारायण जी ने इस प्रंथ के संशोधन का भार मुक्ते दिया और उनकी आहा के अनुसार स्वर्गीय बाबा साहब के पुत्र बावा देवराज जी से पार्थना की गई कि वह यावा साहब के करकमतों से विखे हुए काग्रजों की खोज करें जिससे वेदानुवचन की मौतिक-प्रति, जो वाबा साहब के कर कमलों से लिखी गई हो, प्राप्त होजाय। ्पाठकों को यह द्वात करके आनंद होगा कि इस प्रयत्न में कुंछ सफलता हुई। बावा देवराज और उनकी माताजी की धन्यवाद अर्पण किया जाता है कि उन्हों ने असल लेख मेरे छुपुरे कर दिए और उनमें एक माग वेदानुवयन का ंभी बाबा साहब भी क्षेत्रनी का भित्र गया। इस इस्तिलिखते कापी की सहायता से चहुत-सी अश्वीदियाँ ठीक की गई.

तीसरे संस्करण की भूमिका।

िराय हरनारायण साहब सूतपूर्व होम मिनिस्टर रियासत कशमीर ेश्रीर वर्तमान इक्सटरा असिस्टेंट कमिइनर पंजाब, तया स्वर्गीय सुयोग्य शिष्य आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह साहब, की सेसनी से 1

अत्यन्त हर्ष का स्थान है कि "वेदातुवचन" का दूसरा संस्करण हाथा हाथ विक गया और तीसरे संस्करण की बड़ी आवश्यकता मान (महसूस) हो रही है। यद्यपि दूसरे संस्करण में थी स्वामी नारायण जी ने ग्रंच की अशिद्धयों ही के सुधार करने का बड़ा प्रयत्न और परिश्रम किया, तो भी अशुद्धियां कुछ रह गई, और कुछ वाक्य निर्धक तथा भ्रस्पष्ट प्रतीत होते थे, क्योंकि कुछ शब्द या तो लिखने में रह गए थे या प्राप्त हस्त-तिखित प्रति में अग्रद नक्तल किए हुए थे। स्वामी नारायण जी ने इस प्रंथ के संशोधन का भार सुके दिया और उनकी आज्ञा के अनुसार स्वर्गीय बाबा साहब के पुत्र बावा देवराज जी से प्रार्थना की गई कि वह यावा साहब के करकमलों से लिखे हुए कापजी की खोज करें जिससे वेदात्ववचन की मौतिक-प्रति, जो वाबा खाहब के कर कमलों से लिखी गई हो. प्राप्त होजाय। पाठकों को यह ज्ञात करके आनंद होगा कि इस प्रयत्न में क्कंछ सफलता हुई। बाबा देवराज और उनकी माताजी की धन्यवाद अर्पेश किया जाता है कि उन्हों ने असल लेख मेरे घुपुर्द कर दिए और उनमें एक भाग वेदानुवचन का भी बाबा साहब की तेखनी का भिल गया। इस हस्तिलिखत कापी की सहायता से बहुत-सी अग्रीहर्यों ठीक की गई, मुक्तिं प्रदान करे । मुझको भी आशीर्वोद पूर्वक स्मरण किया ' करना । शुभमस्तु । के सिद्धानंद परमात्मने नमः ।" श्राशा है कि बाबा साहब की रचनाएँ और बार्शविद अपना सामदायक प्रमाच उत्पन्न किय बिना नहीं रहेंगी। के शम्

जालंघर २३ अप्रैल १६१३

हरनारायख,

मुक्तिं प्रदान कर । मुझको भी आशीवोद पूर्वक स्मरण किया 'करना । शुभमस्तु । ॐ सिश्चदानंद परमात्मने नमः ।" आशा है कि बाबा साहब की रचनाएँ और आशीवोद श्रपना सामदायक प्रभाव उत्पन्न किय विना नहीं रहेंगी। ॐ शम्

जालंघर २३ अप्रैल १६१३

हरनारायख,

जो आत्मा से भिन्न अर्थात् अझान का अनादि परदा पड़ा इश्रा है, गुरु के वाक्य से दूर हो जाता है और आता-ज्ञान की प्राप्ति का देतु होता है। उसका उदाहरण बुद्धिमान कोंग इस प्रकार देते हैं कि जैसे एक कत्तरदार मैला शीशा आपके सम्मुख पड़ा है, परन्तु मिलन होने के कारण आप-खसमें अपना मुख नहीं देख सकते, किंतु यदि किसी प्रकार सें डस मैल को उतार दिया जाय, तो फिर स्वच्छ दर्पल चेहरे का प्रतिबिंव दिखलाने के योग्य हो जाता है. किंत साथ:ही इसके यदि इस स्वच्छ दर्पण को निरन्तर हिलाया वा चेष्टावान् किया जाय और मुख के आगे उद्देरने न दिया जाय, तो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता और महान्य श्रपने मुखचिह को स्पष्ट नहीं देख सकता। किंतु जब स्वच्छ दर्पण को चेहरे के सामने विना हिलाये इलाये के रख दिया जाय. तो इसमें चेहरा साफ़ दिखाई देता है। तो भी अंशान के कारण इस बात का विश्वास नहीं होता कि जो प्रतिबंध शीश में दिखाई दे रहा है, वह देखनेवाले का ही ठीक स्वक्ष है । ऐसे अवसर पर बुद्धिमान् पुरुष एसं नासमम की, जो अपना ही प्रतिधिव देखकर आश्चर्यवान् होरहा है और उसको अन्य समसता है, इस प्रकार प्रवृद्ध करता है कि जो दर्पण में तू देख रहा है, वह तेरा हा स्व-कप है, तुसासे मिन्न कोई वस्तु नहीं; और उसके एक एक मुख-विह्नों श्रीर गतियों को उस प्रतिषिष में दिखाकर यह निश्चय करा देता है कि इस प्रतिविंव और तेरे स्वक्रप में कोई अंतर नहीं, बरन वे दोनों एक ही हैं। तब ना समसी का परदा हुर हो जाता है और वह व्यक्ति कहने लगता है कि "हाँ मैं अब सम्भ गया कि जो प्रतिविध सुमको दर्पस में दिसाई देता है वह स्वयं मेरा ही स्वरूप है मुक्त से मिन्न नहीं।

जो आत्मा से भिन्न अर्थात् अञ्चान का अनादि परदा पड़ा हुआ है, गुरु के वास्य से दूर हो जाता है और आत्म-ज्ञान की प्राप्ति का हेतु होता है। उसका स्वाहरण बुद्धिमान सींग इस प्रकार देते हैं कि जैसे एक कलईदार मैला शीशा आपके सम्मुख पड़ा है, परन्तु मिलन होने के कारण आप-असमें अपना मुख नहीं देख सकते, किंतु यदि किसी प्रकार से उस मैल को उतार दिया जाय, तो फिर स्वच्छ द्वेल 'चेंद्ररे का प्रतिबिंच दिखलाने के योग्य हो जाता है, किंत सांध ही इसके यदि इस स्वच्छ दर्पण को निरन्तर हिलाया वा चेष्टावान् किया जाय और मुख के आगे उद्देरने न दिया जाय, तो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं पड़ता और मनुस्य अपने मुखचिद्र को स्पष्ट नहीं देख सकता। किंतु जब स्वच्छ वर्पण को चेहरे के सामने विना हिलाये हुलाये के रख दिया जाय, तो इसमें चेहरा साफ़ दिखाई देता है। वो भी अंद्वान के कारण इस बात का विश्वास नहीं होता कि जो प्रतिबिध शीशे में दिखाई दे रहा है, वह देखनवाले का ही ठीक स्वरूप है। ऐसे अवसर पर बुद्धिमान् पुरुष इसं नासमम की, जो अपना ही प्रतिधिव देखकर आश्चर्यवान् हो रहा है और उसको अन्य समभाता है, इस प्रकार प्रवृद्ध करता है कि जो दर्पण में तू देख रहा है, वह तेरा ही स्व-कप है, तुससे मिन्न कोई वस्तु नहीं; और उसके एक एक मुख-चिक्कों श्रौर गतियों को उस प्रतिषिष में दिखाकर यह निश्चय करा देता है कि इस प्रतिविव और तेरे स्वरूप में कोई अंतर नहीं, वरन वे दोनों एक ही हैं। तव ना समभी का परदा दूर हो जाता है और वह न्यक्ति कहने लगता है कि "हाँ में अब समक गया कि जो प्रतिविध मुकको दर्पण में दियाई देता है वह स्वयं मेरा हा स्वक्र है मुक्त से मिन्न नहीं।

वेद के दें। भाग गिने जाते हैं, एक कमे-कांड, दूसरा झानकांड, क्योंकि उपासना-कांड झानकांड के भीतर ही समसा जाता है। वेद और उपनिषदों में प्रथम कर्मकांड का बर्णन किया गया है, और अंतिम भाग में झान का। झान का उपदेश पायः वेदों के अंतिम भाग में होने के कारण झान-कांड को वेदांत अर्थात् वेद का अंतिम माग भी कहा जाता है।

वेदों की शिक्षा के श्रद्धसार बाबा नगीनासिंद्र साहब आत्मव्यीं ने अपनी इस पुस्तक "वेदानुवचन" में पहले कर्मकांड की शिक्षा दी है और बाद में ज्ञान का उपदेश दिया है। कर्मकांड में दिखलाया गया है कि मनुष्य किछ प्रकार उत्पन्न होता है, और किन ग्रमकर्मों के करने से हेवता बन जाता है, और किन क्रकमों के कारख नरक छ माता करता है। उपनिषदी में, जिनका अनुवाद वावा साहबं ने वेदानुवचन में किया है, इस प्रक्रिया की संत्रेप में इस प्रकार बर्गान किया है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और भावना के अनुसार कर्मी को करता है, मृत्यु के समय जीव आत्मा मानवी शरीर को, जो उसका निवास-स्थान था, त्याग ्रदेता है । किंतु यह त्यागपूर्ण त्याग नहीं होता। जीवन में जीव-आत्मा अपने आपको शरीर से पृथक नहीं समसता ें और शरीर के मीतर अपना विशेष संबंध मस्तिष्क से रखता े हैं। मस्तिष्क इसका सिंहासन है जहाँ यह विराजमान होकर ,सब प्रकार का प्रबंध करता है। जिस समय महुन्य के प्राची का वियोग होता है और प्राची का गमनागमन दंह हो जाता है उस समय संसार के लोग कहते हैं कि अमुक ्र व्यक्ति मर गया, किंतु जीव-आत्मा उस देह से जिसकी जीवन में न केवल अपना निवास-स्थान वरन अपना

वेद के दें। भाग गिने जाते हैं, एक कमे-कांड, दूसरा झानकांड, क्योंकि उपासना-कांड झानकांड के भीतर ही समसा जातां है। वेद और उपनिषदों में प्रथम कर्मकांड का बर्णन किया गया है, और अंतिम भाग में झान का। झान का उपदेश प्रायः वेदों के अंतिम भाग में होने के कारण झान-कांड को वेदांत अर्थात् वेद का अंतिम भाग भी कहा जाता है।

वेदों की शिक्षा के अनुसार बाबा नगीनासिंद्र साहबा आस्मदर्शी ने अपनी इस पुस्तक "वेदानुवचन" में पहले कर्मकांड की शिचा दी है और बाद में झान का उपदेश दिया है। कर्मकांड में दिखलाया गया है कि महाज्य किछ प्रकार उत्पन्न होता है, और किन ग्रमकर्मों के करने से देवता बन जाता है, और किन क्रकमों के कारण नरक से माता करता है। उपनिषदी में, जिनका श्रवुवाद वावा साहबं ने वेदालवचन में किया है, इस प्रक्रिया की संचेप में इस प्रकार वर्गन किया है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और भावना के अनुसार कर्मों को करता है, मृत्यु के समय जीव आत्मा मानवी श्ररीर को, जो उसका निवास-स्यान था, त्याग ्रदेतां है । किंतु यह त्यागपूर्ण त्याग नहीं होता। जीवन में जीव-बात्मा अपने आपको शरीर से प्रथक नहीं समसता और शरीर के मीतर अपना विशेष संबंध मस्तिष्क से रखता 🏿 है। मस्तिष्क इसका सिंहासन है जहाँ यह विराजमान होकर ,सब प्रकार का प्रबंध करता है। जिस समय महुष्य के भाषीं का वियोग होता है और प्राचीं का गमनापमन वंद हो जाता है; उस समय संसार के लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया, किंतु जीव-प्रात्मा उस देह से जिसकी जीवन में न केवल अपना निवास-स्थान वरन अपना जब जीव-ग्रात्मा अपना संबंध ज्वाता के साथ उत्पन्न करता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से सूर्य लोक में प्राप्त होता है, और सूर्य लोक में देवता वनकर अपरिमित कांत तक देवलोक के सुख भोगता है। किंतु जब तमोगुण के कारण जीवात्मा ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता है, तो अपना संबंध मस्म वा घृति से उत्पन्न करता है। घृति भरती पर वायु के द्वारा फैल कर नाना प्रकार की वनस्पति की बुद्धि का कारण होती है। इनको कुठवी या पक्की दशा में स्रिष्ट के नाना जीव-जंतु खाते हैं, श्रौर जीवारमा डमेंसे संबंध पा जाता है। मनुष्य-शरीर की प्रत्यत्ति इत्यादि को स्पनिषदों में पंचारिन विद्या के नाम से भी प्रकट किया गया है। और वह इस प्रकार वर्शन करते हैं कि पहले मनुष्य श्रम्न को खाता है, उससे वीर्य उत्पन्न होता है, श्रीर उस रेतस (वीर्य) को मनुष्य स्त्री के गर्माशय में आहति के समान डालता है, जिससे वच्चा डत्पन्न होता है। जब यह मन्द्रम्य मर जाता है, तो उसे अग्नि में जलाया जाता है, को कि अग्नि में दूसरी आहुति है। फिर कीव आत्मा धन्द्रकोक में आहुति होकर चन्द्रबदन हो जाता है, और इसी तरह सूर्यलोक में आहति होकर सूर्यवंश हो जाता है। श्रीर इन दोनों लोकों में अपने कमों का फल सोगकर वादलों में लौटंकर घरती में वर्ष के द्वारा श्राहृति किया जाता है। इसका नाम पंचानि-विद्या है। अर्थात् पहते वर्षा के द्वारा पृथ्वी-रूप अग्नि में आहुति, दूसरे वीर्य बनकर माता-रूपी अनि में आहुति होता है, तीसरे सामान्य अनि में देह की आहति होती है, चौथे चन्द्रतोक में और पाँचवें सूर्यतोक क्पी श्रांनि में श्राहुति किया जाता है, श्रीर श्राचागवन का यह कम सहुव से, जारी है श्रीर संसार के श्रस्तिन का जब जीव-ग्रात्मा अपना संबंध स्वाता के साथ उत्पत्न करता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से सूर्य लोक में प्राप्त होता है, और सूर्य लोक में देवता वनकर अपरिमित कांत तक देवलोक के सुख भोगता है। किंतु जब तमोगुण के कारण जीवात्मा अर्ध्वगमन नहीं कर सकता है तो अपना संबंध मस्म घा घृत्वि से उत्पन्न करता है। घृत्वि श्रादी पर वायु के द्वारा फैल कर नाना प्रकार की वनस्पति की बुद्धि का कारण होती है। इनको कटनी या पक्की दशा में स्टि के नाना जीव-बंत खाते हैं, और जीवारमा हमेसे संबंध पा जाता है। मनुष्य-शरीर की हत्पत्ति इत्यादि को उपनिषदों में पंचारिन विद्या के नाम से भी प्रकट किया गया है। और वह इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पहले मतुष्य श्रान्त को खाता है, उससे वीर्य उत्पन्न होता है, श्रीर उस रेतस (वीर्य) को महुण्य स्त्री के गर्माग्रय में आहति के समान डालता है, जिससे घटवा डत्पन्न होता है। जब यह मनुष्य मर जाता है, तो उसे अन्ति में जलाया जाता है, जो कि अनि में दूसरी आहुति है। फिर जीव आत्मा चंन्ह्रकोक में आहुति होकर चन्द्रबद्न हो जाता है, और इसी तरह स्वेतोक में प्राइति होकर स्वेवंग हो जाता है। श्रीर इन दोनों लोकों में अपने कमों का फल सोगकर वादलों में कौटंकर थरती में वर्षा के द्वारा आहुति किया जाता है। इसका नाम पंचाग्नि-विद्या है। अर्थात् पहले वर्षा के द्वारा पृथ्वी-रूप अग्नि में आहुति, दूसरे घीर्य बनकर माता-रूपी मानि में आहुति होता है, तीसरे सामान्य श्राप्त में देह की आहति होती है, चौथे चन्द्रलोक में और पाँचर्चे सूर्यलोक क्यी श्रारित में श्राहुति किया जाता है, श्रीर श्राचागवन का यह क्रम सदैव से जारी है और संसार के अस्तित्व का

एक छोटा लड़का, सरल स्वभाव, श्रद्धा से भरा हुआ और मुक्ति का इच्छुक था। केनोपनिषद में देवताश्रों को उमा क्रपी आचार्य ने यस के उदाहरण से उपदेश किया। मुंडको-्पनिपद में आचार्य प्रजापति की श्रोर से उपदेश किया गया। श्रौर खांदोग्य तथा बृहदारएयकोपनिषद में विविध श्रधि-कारियों का बरुलेख किया गया है। 'नारद' ने जो विद्वान, होते हुए भी सनकादिक ऋषियों से उपदेश बाहा, तो उन्होंने नारद से पूछा कि तुमने पहले कीन-कीन विद्या सीखी है। और इस बात से परिचित होकर कि नारद क्या र िश्चित्ता पा चुका था श्रीर श्रव क्या श्रावश्यकता शेष थी, उसको उपदेश किया। याश्वत्स्य और राज्ञा जनक के छपाख्यान में दिखलाया गया है कि राजा जनक को श्रपनी विद्या का अभिमान था, और याइवल्क्य ने उसकी उपदेश किया। राजा इंद्र और विरोचन की कहानी में दिखलाया है 'कि प्रजापति ने विरोचन को उसकी मूर्खता के कारण ब्रह्म-्विद्या का उपदेश करना व्यर्थ समभा, और दंद्र की चार बार करके १०१ वर्ष में ब्रह्मविद्या का उपदेश किया। कहीं पर दिखलाया गया है कि श्राकाशवाणी से ज्ञान का उपदेशा हो गया, या अग्नि रान्द् से या बैल की आवाज़से अधिकारी ् पुरुषा को ब्रह्मविद्या प्राप्त होगई। एक स्थान पर धमएडी और अर्द्धकारी पुत्र की विता ने उपदेश किया, और एक अवसर ेपर याह्यवर्टेन्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को उपदेश किया है। 'कहीं पर जीखने वाले की याग्यता पर, बिनां इस ख्याल के ेकि वह किस जाति का है। उपदेश किया गया है। और . श्वेताश्वतरोपनिषदं में उन्तेख है कि ब्रह्मवादी परस्पर बैठ कर तर्क वितर्क करने लगे, और बहस करते-करते अमीप्र परि-्याम पर पहुँच गए। दूसरे स्थान पर बल्तेख है कि ब्रह्मवादी

एक छोटा लड्का, सरल स्वभाव, अद्धा से भरा हुआ और-मुक्ति का इच्छुक था। केनोपनिषद में देवताओं को उमा क्री आचार्य ने यस के उदाहरण से उपदेश किया। मुंडकी-ंपनिषद् में आचार्य प्रजापति की भोर से डपदेश किया गया। और झांदोग्य तथा बृहदारएयकोपनिषद में विविध अधि-कारियों का उरुक्केख किया गया है। 'नारद' ने जो विद्वान् होते हुए भी सनकादिक ऋषियों से उपदेश बाहा, तो उन्होंने नारद से पूछा कि तुमने पहले कौन-कौन विद्या सीखी है। और इस बात से परिचित होकर कि नारद क्या र शिक्षा पा चुका था और अब क्या आवश्यकता शेष थी, **उसको** उपदेश किया। याश्ववत्क्य और राजा जनक के डपाच्यान में दिखलाया गया है कि राजा जनक को अपनी विद्या का अभिमान था, और याइवल्क्य ने उसकी उपदेश किया। राजा इंद्र और विरोचन की कहानी में दिखलाया है कि प्रजापति ने विरोचन को उसकी मूर्खता के कारण प्रहा-विद्या का उपदेश करना व्यर्थ समका, छोर इंद्र को चार बार करके १०१ वर्ष में ब्रह्मविद्या का उपदेश किया। कहीं पर दिखलाया गया है कि श्राकाशवाणी से ज्ञान का उपदेश हो गया, या अग्नि शब्द से या बैल की आवाज़से अधिकारी पुरुषा को ब्रह्मविद्या प्राप्त होगई। एक स्थान पर वमएडी और अहंकारी पुत्र की पिता ने उपदेश किया, और एक अवसर पर याह्यवरूम्य ने अपनी स्त्री मैंत्रेयी को उपदेश किया है। 'कहीं पर खीखने वाले की याग्यता पर, बिना इस ख्याल के । कि वह किस जाति का है। उपदेश किया गया है। और श्वेताश्वतरोपनिषद में उल्लेख है कि ब्रह्मवादी परस्पर बैठ कर वर्क विवर्क करने लगे, और बहस करते करते अमीए परि-गाम पर पहुँच गए। दूसरे स्थान पर बल्लेख है कि ब्रह्मवादी

वाला द्रवृतस्य, (३) आग्न अर्थात् कच्णता, (४) वायु अयात् इन्तेवाला तस्त, (४) आकाश अर्थात् पोलापन जिसमें समस्त वस्तुओं को स्थान या निवास मिलता है। मिश्र होना ही इस बात का प्रमाण है कि किसी समय इस के परमाणु अमिश्र अवस्था में थे। वस अवस्था का नाम विविध क्य स वर्णन किया गया है। वेदों में इसके संबंध में कथा है कि इश्वर पहले एकमेवादितीयम, क्यों कब से रहित अवस्था में, सारे संसार के तस्त्व को अपने में लय किय हुए, जैसा कि मतुष्य सुपुष्ति की दशा में होता है, रियत थे। उस अवस्था से उतने के साथ ही इच्छा शब्द का अर्थ (तात्पर्य) स्वामाविक प्रवृत्ति है, न कि ऐसी इच्छा शब्द का आवश्यकता के कारण मतुष्य के मन में उत्पन्त हुआ करती हैं।

जैसे जलाना श्रान का स्वामाविक धर्म है, इसी तरह मोती का समकना, तारों का दमकना और सूर्य का मकाशित होना स्वामाविक है। तो भी कहा जाता है कि सूर्य मकाश दे रहा है, अनिन जला रही है, मोती खमक रहा है। जो गुण स्वामाविक होता है, वह अपने स्पष्ट होने में किसी दूसरी वस्तु की श्रपेद्धा नहीं रखता; परंतु गुण की स्थिरता गुणी में होने के कारण गुण साहे गुणी का तबूप ही हो, तो भी गुणी को सात सीत में बस गुण का स्वामी या कर्चा कहा जाता है। इस किये यद्यपि इश्वर के स्वक्ष में यह गुण स्वामाविक प्रवृत्ति के क्य में विद्यमान है कि जिसमें एक, समय संस्थित लय होकर रहे और दूसरे समय मकदे. हो जाय—जैसे कि एक समय मकदी अपने मीतर से खाले को निकालती है और दूसरे समय हस आहे को वाला द्रवृतरव, (३) आंग्न अधीत ऊच्यता, (४) वायु अथात् इवृतेवाला तरव, (४) आकाश अर्थात् पोलापन जिसमें लगस्त वस्तुओं को स्थान या निवास मिलता है। मिश्र होना हो इस बात का प्रमाण है कि किसी समय इस के रिमाण अमिश्र अवस्था में थे। इस अवस्था का नाम विविध्न कर्प स वर्षन किया गया है। वेदों में इसके संबंध र कथा है कि ईश्वर पहले एकमेचिद्वितीयम, क्यों कब से दित अवस्था में, सारे संसार के तस्व की अपने में लय किया है, जैसा कि मतुष्य सुपुरित की दशा में होता है, देखत थे। इस अवस्था से उदने के साथ ही इच्छा शृद्ध का मुद्ध (तात्व्य) स्वामाविक प्रवृत्ति है, न कि पेसी इच्छा शृद्ध को प्रावश्यकता के कारण मतुष्य के मन में उत्वन्त हुआ करती हैं।

जैसे जलाना अग्नि का स्वामाविक धर्म है, इसी तरह मोती का समकता, तारों का व्यक्त और सूर्य का प्रकाशित होना स्वामाविक है। तो भी कहा जाता है कि सूर्य मुकाश दे रहा है, अग्नि जला रही है, मोती समक रहा है। जो गुण स्वामाविक होता है, वह अग्ने स्पष्ट होने में किसी दूसरी वस्तु की अपेका नहीं रखता; परंतु गुण की स्थिरता गुणी में होने के कारण गुण साहे गुणी का तत्रूप ही हो, तो भी गुणी को बात सीत में बस गुण का स्वामी या कर्जा कहा जाता है। इस लिये यसेपि श्वर के स्वक्त में यह गुण स्वामाविक प्रमुत्ति के क्य में विद्यमान है कि जिसमें प्रक. समय संसरि लय होकर रहे और दूसरे समय प्रकट. हो जाय से कि प्रक समय मकड़ी अपने मीतर से आके की निकालती है और दूसरे समय इस जाते की

कि चायु से अग्नि की उरवित्त है। हवा की स्थिति आकाश में है, क्योंकि यदि श्राकाश विद्यमान न हो, तो वायु गति नहीं कर सकती। जब ये पाँच तत्व पृथक् हुए, तो उनकी पारस्परिक रचना वा उत्पांच आरंम हुई, जिसको संस्कृत में पंचीकरण कहते हैं। अर्थात् पृथ्वी में माधा माग पृथ्वी-तत्त्व का भ्रौर भाषा शेष चारों तत्त्वों का है; इसी तरह से जल में आधा भाग जल-तत्त्व का और शेष श्राधा चारों तत्त्रों का है; इसी तरह अन्य तत्त्रों की दशा है। इस रचना वा प्रक्रिया से ये पँच सुदम तत्त्व स्थूल हो गए, और उनका रूप प्रकट हो गया, श्रन्यया व सदम श्रवस्था में देखने में नहीं म्रा सकते थे । पृथ्वी-तत्त्व ने सूँघने का कारण (साधन) अर्थात् नासिका उत्पन्न हुई; जल स रस अर्थात् स्वादः अग्ने से रूप; वायु से स्पर्श और श्राकाश से शब्द उत्पन्न हुआ। शुंध्य से कान, स्पर्श से त्वचा, क्रंप से चत्तु रस से जिहा श्रीर गंध से नाक बने । इनको पँच झानेंद्रिय कहते हैं। फिर इनसे पंच स्थूल इंदियाँ अर्णत् कर्मेदियाँ उत्पन्न हुई, अर्थात् पाँच चलने के लिये. गुदा मल-त्याग के लिये, जननेंद्रिय मूत्र और वीर्थ गिरान के लिये, हाथ काम-धंधा करने के लिये और मुँह खाने क सिये बने ये कर्मेंद्रिय कहलाते हैं। इन ज्ञान-इन्द्रियों और कमे-इन्द्रियों की स्था-पना के लिये द्वताओं की आवश्यकता हुई, जिनके विना ये अपने काम को नहीं कर सकतीं। तत्वीं पर विचार करने से मात् दोता दै कि प्रत्येक के तीन-तीन गुया है जिनकी सरोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा जाता है। सनोगुण का स्वमाव प्रकाशमय और इंटकापन है रजागुण का स्व-माव चुड्चलता होता है, और तमे गुण का स्वमाव अंचकार वा आवरण कप और मारीएन है। इन पानी तत्वों के

कि वायु से अग्नि की उरवित्त है। इवा की स्थिति आकाश में है, क्योंकि यदि श्राकाश विद्यमान न हो, तो वायु गति नहीं कर सकती। जब ये पाँच तत्व पृथक् हुए, तो उनकी पारस्परिक रचना वा उत्पांच आरंग हुई, जिसकी संस्कृत में पंचीकरण कहते हैं। अर्थात् पृथ्वी में माधा माग पृथ्वी-तत्त्व का और आधा शेष चारों तत्त्वों का है; इसी तरह से जल में आधा भाग जल-तत्त्व का और शेष आधा चारी तत्वों का है; इसी तरह अन्य तत्वों की दशा है। इस रचना वा प्रक्रिया से ये पँच सूदम तत्त्व स्थूल हो गए, और उनका क्रप प्रकट हो गया, अन्यथा व सुदम अवस्था में देखने में नहीं श्रा सकते थे । पृथ्वी-तत्त्व मे सूँघने का कारण (साधन) अर्थात् नासिका उत्पन्न हुई; जल स रस अर्थात् स्वाद; असि से रूप; वायु से स्पर्श और आकाश से शब्द उत्तन्त हुआ। शंद्र से कान, स्पर्श से त्वचा, कप से चत्रु रस से जिहा और गंध से नाक बने । इनको पँच ज्ञानेद्रिय कहते हैं। फिर् इनसे पंच स्थूल इंद्रियाँ अर्थात् कमेंद्रियाँ इत्पन्न हुई, अर्थात् पाँव चलने के लिये. गुदा मल-त्याग के लिये, जननेंद्रिय मूत्र और वीर्थ गिरान के लिये, हाथ काम-घंघा करने के लिये और मुँह खाने क लिये बने ये कर्मेंद्रिय कहुलाते हैं। इन क्वान-इन्द्रियों और कर्म-इन्द्रियों की स्था-पना के लिये द्वताओं की त्रावश्यकता हुई, जिनक विना ये श्रापने कोम को नहीं कर सकती। तस्वी पर विचार करने से भाव दोता है कि प्रत्येक के तीन-तीन गुण हैं जिनकों सतोगुण, रजोगुण भौर तमोगुण कहा जाता है। सतोगुण का स्वभाव प्रकाशमय और हरकापन है रजोगुण का स्व्-आव वृत्वलता होता है, और तमे गुण का स्वमाव अधकार ्वा आवरण कप और मारीपन है। इन पाँची तत्वी के

ं कि त् कीन है, तो वह उत्तर देता है कि "में हूँ"। फिर प्रजापित की श्रकेला होने के कारण भय उत्पन्त हुआ, श्रव भी जब महुष्य अकेला होता है, तो भयभीत हो जाता है। फिर प्रजापति ने विचार किया कि सिवीय मेरे दूसरा कोई नहीं और मय सदैव दूसरे से होता है, श्रतः भय दूर हो गया। श्रद भी जब भय होने पर मनुष्य खयाल करता है कि दूसरा कोई नहीं, तो भय दूर हो जाता है। फिर प्रजापति ने कहा 'कि मुक्त अकेले को कीई अंधा नहीं, दूसरे के विना कोई धंघा या प्रमोद का कारण नहीं। अब भी मनुष्य का स्व-माव है कि जब अकेला होता है, तो उदास होता है। इस विचार के उत्पन्न होने के साथ प्रजापति के दो भाग होगए। ्रपंक भाग पुरुष जिसको मनु कहते हैं, और दूसरा की जिसको शतकपा कहते हैं, ये दोनों प्रकट हुए। इस पुरुष ने सी के साथ भोग किया जिससे मानवी संतति उत्पन्न हुई। ये पुँचप और स्त्री (अर्थात् मत् और शतस्या) मजापति से प्रकट होने के कारण और गत जन्मों के पूर्ण शुमाश्चम कर्मों के फर्ली स सम्पन्न होकर पूर्ण समर्थवान् थे, इसलिये शतकपा ने मांग के इस निरंतर कर्म से खिल्न होकर चाहा कि किसी - प्रकार मञ्ज उसका पीछा छोड़ दे। तब उसने श्रपने स्वस्प को बदल कर गाय, घोड़े आदि विविध शरीरों को घारण किया। परंतु मन जो विषय-कामना से विवश हुआ था, ् इसने उसका पीछा न छोड़ा, और जिस-जिस पश्च-पद्मी की मांकृति शतकृपा घारण करती गई। मनु उसके नर-कए को धारण करता गया और इस प्रकार नाना जीवों की उत्पत्ति ्होती गरे। अंतितः शर्तकरा ने स्त्रीके कप क्रो ग्रहण किया और मञ्जन पुरुष के कप की। इस समय शक कर मञ्ज के मन में सोच-विचार उत्पन्न इस्रा कि वह प्रया था और उसने

कि तू कीन है, तो वह उत्तर देता है कि "में हूँ"। फिरं प्रजापति को श्रकेला होने के कारण भय उत्पन्त हुआ, श्रव भी जब मनुष्य अकेला होता है, तो भयभीत हो जाता है। फिर प्रजापति ने विचार किया कि सिवीय मेरे दूसरा कोई नहीं श्रीर भय सदैव दूसरे से होता है, श्रतः भय दूर हो गया। श्रव भी जब भय होने पर मजुष्य खयाल करता है कि दूसरा कोई नहीं, तो मय दूर हो जाता है। फिर प्रजापित ने कहा 'कि मुक्त अकेले को कार्र धंघा नहीं, दूसरे के विना कार्र श्रंघा या प्रमोद का कारण नहीं। अब भी मनुष्य का स्व-माव है कि जब अकेला होता है, तो उदास होता है। इस विचार के धरपन्न होने के साथ प्रजापति के दो भाग होगए। पंक भाग पुरुष जिसको मजु कहते हैं, और दूसरा की जिसको शतकपा कहते हैं, ये दोनां प्रकट हुए। इस पुरुष ने स्त्री के साथ भोग किया जिससे मानवी संतति सलम्न हुई। ये पुँकर और स्त्री (अर्थात् मनु और शतस्पा) प्रजापित से प्रकट होने के कारण और गत जन्मों के पूर्ण श्रमाश्चम कर्मों के फर्ली स सम्पन्न होकर पूर्ण समर्थवान् थे, इसलिये शतकपा ने सोग के इस निरंतर कर्म से खिल्न होकर चाहा कि किसी प्रकार मनु उसका पाँखा छोड़ दे। तब उसने आपने स्वस्तप को बद्दल कर गाय, घोड़े आदि विविध शरीरों को घारण किया। परंतु मञ्जू जो विषय-कामना से विवश हुआ था, इसने उसका पीछा न छोड़ा, और जिस-जिस पश्च-पद्मी की श्राकृति शतक्या घारण करती गई, मनु उसके नर-कप को घार्य करता गया भीर इस प्रकार नाना जीनों की उत्पत्ति होती गरे। अंतितः शतका ने स्नीके का को प्रहण किया और, मतु ने पुरुष के क्रप को। इस समय थक कर मतु के भन में सोच-विचार उत्पन्न हुन्ना कि वह क्या था न्नीर उसने

हैं। वह चूँकि सर्व व्यापक है, इसिक्षये वह सर्वत्र विद्यमान है, अतः खोजने से वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक अवसर पर मिल सकता है। इसलिये उसकी खोज की सर्वश्रेष्ठ विधि अपने तन में ही हो सकती है। मानवी शरीर में जो भाग स्यूतः ठोस और जद् दिखाई देता है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। यह मानवी शरीर में पहला आवरण आत्मा पर है, और आत्मा इस अन्नमय कोष में व्यापक है, और इस कीष की स्थिति का कारण है। इस अन्तमय कीश के भीतर इस देखते हैं कि प्राणी का गमनागमन है। यह प्राख सारे अन्नमय कोष के मीतर फैले हुए हैं। देह के जिस भाग में प्राण की गति नहीं रहती, वह माग जड़ या मृतक हो जाता है। जिस परिमाग में गति होती है उस सबका कारण प्राण्य कोष है। इसी की वदौत्रत खून चत्रता,है श्रीर देह में गति होती है। यह इसरा श्रावरण प्राणमय कोश के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीर श्रात्मा में व्यापक है, श्रीर यह (प्राण्मयकीष) स्वयं अन्नमयकीष में व्यापक है। इन कोपों के भीतर एक और आवरण देह में विद्यमान है को इन से बढकर है और जिसको मनोमय कोष कहते हैं। क्योंकि मनके अधीन ज्ञानिद्रिय और कर्मेद्रिय काम करते हैं। पूर्व कोषों के श्रवुसार इस में भी श्रात्मा ब्यापक है . श्रीर यह तीसरा श्रावरण श्रात्मा को ढाँपे हुए इस तन में 'विद्यमान है। श्रीर स्वयं पहले दो की वी श्रर्थात् श्रन्नमयः कोष श्रीर प्राणमयकोष में ज्यापक है। इसके भीतर एक ं बौथा आवरण विद्यमान है जो इससे उत्तमतर है और जिसको विद्यानमयशेष कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति में विद्यान बुलवान है, बहु मन और प्राणी की गति को रोक स्कता है। आत्मा इस में ज्यापक है और आत्मा की

हैं। वह चूँकि सर्व व्यापक है, इसक्षिये वह सर्वत्र विद्यमान है, अतः स्रोजने से वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक अवसर पर मिल सकता है। इसलिये उसकी खोज की सर्वश्रेष्ट विधि अपने तन में ही हो सकती है। मानवी शरीर में जो माग स्यूल; होस और जब् विखाई देता है, उसको अन्तमय कोश कहते हैं। यह मानवी शरीर में पहला आवरण श्रातमा पर है, और भारमा इस अन्नमय कोष में व्यापक है, और इस कोष की स्थिति का कारण है। इस अन्तमय कोश के भीतर हम देखते हैं कि प्राणों का गमनागमन है। यह प्राण सारे अन्तमय कोष के मीतर फैले इप हैं। देह के जिस भाग में प्राण की गति नहीं रहती, वह भाग जड़ या मृतक हो जाता है। जिस परिमाण में गति होती है उस सबका कारण प्राण्यय कोप है। इसी की वदीस्तत खून चलता है और देह में गति होती है। यह दूसरा आवरण प्राणमय कोश के नाम से प्रसिद्ध है, श्रीर श्रारमा में व्यापक है, श्रीर यह (प्राणमयकोष) स्वयं भ्रन्तमयकोष में व्यापक है। इन कार्यों के भीतर एक और आवरण देह में विद्यमान है को इन से बढ़कर है और जिसको मनोभय कोष कहते हैं। क्योंकि मनके अधीन क्षानिद्विय और कर्मेद्विय काम करते हैं। पूर्व कोषों के श्रवुसार इस में भी श्रात्मा व्यापक है . और यह तीसरा आवरण झात्मा को ढाँपे हुए इस तन में 'विद्यमान है। और स्वयं पहले दो कार्षो अर्थात् अन्नमय-कोष और प्राणमयकोष में ज्यापक है। इसके भीतर एक ं चौथा मावरण विद्यमान है जो इससे उत्तमतर है और जिसको विद्यानमयशेष कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति में विद्वान वेतवान् है, वह मन और धार्णों की गति को रोक सकता है। आतमा इस में न्यापक है और आत्मा की

का साची होता है, श्रधीत् जात्रत् की दशा में जीव-त्रातमा स्वप्नवाती ग्रार स्वप्न-हीन निद्रा की अवस्थाओं के आश्रय (अधीन) नहीं होता। श्रीर अब सोया हुआ स्वप्न देखता है, तो जाग्रत् और स्वप्न रहित निद्रा की दशाओं के अधीन नहीं होता। और जब स्वप्न रहित निद्रा की दंशा को देखता है, तो जायत् और स्वप्न की दशायाँ के अधीन नहीं होता। श्रतः सिद्ध हुआ कि यह श्रात्मा प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक तीनों दशाओं से पृथक् और निः सम्बन्ध 'ग्रीर (निराग्रय) है। उपयुंक्त तीनों श्रवस्थाएँ श्रपनी स्थिति और अपने विद्यमानता के लिये जीवातमा के अधीन वा बाधयीभूत हैं, किंतु जीव-ग्रात्मा श्रपने श्रास्तत्व की स्थिति के लिये किसी अवस्था के अधीन (आश्रित') नहीं। यह सत्य है कि जीवात्मा को इन अवस्थाओं से प्रयंक हमने कभी नहीं देखा, जब देखा, तो किसी अवस्था में विद्यमान देखा। तो भी यह भली भाँति सिद्ध है कि जीवातमा जो एक समय केवल अपनी एक अवस्था में विद्यमान होता है, उस अन्य हो अवस्थाओं से विलक्कत ्श्रसंग होता है, इसी तरह अब दूसरी श्रवस्था में विद्यमान होता है, उस समय पहली और तीसरी अधस्था से असंग ं होता है; और जब तीसरी श्रवस्या में विद्यमान होता है, ं ती-पहली और दूसरी अवस्था से असंग होता है। अतः ्रप्रत्येक श्रवस्था में वह श्रसंग श्रीर स्वतःस्थित रहता है।इस ्रें जीवात्मा में के।ई परिचर्तन बत्पन्न नहीं द्वोता, जवस्याओं में , परिवर्तन होता है। जैसे एक प्रोफ़ेसर एक कमरे में बैठ कर शिका देता है, और चार विभिन्न श्रेणियाँ विभिन्न समया पर इससे शिक्षा पाती हैं, एक समय पहली श्रेणी इससे शिका भारत करती है, फिर वह चली जाती है और दूसरी

का साची होता है, अथीत् जामत् की दशा में बीव-मातमा स्वप्नवाली और स्वप्न-दीन निद्रा की श्रवस्थाओं के आश्रय (अर्थान) नहीं दोता। और अब सोया हुआ स्वप्न देखता है, तो जायत् और स्वप्न रहित निद्रा की दशाओं े के अधीन नहीं होता। और जब स्वप्न रहित निद्रा की देशा को देखता है, तो जाप्रत् और स्वप्न की दशाओं के अभीन नहीं होता। अतः सिद्ध हुआ कि यह आत्मा प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक तीनों दशाओं से पृथक् और निः सम्बन्धे श्रीर (निराश्रय) है। उपर्युक्त तीनों श्रवस्थाएँ श्रपनी स्थिति और अपने विद्यमानता के क्षिये जीवातमा के अधीन ंचो आश्रयीभूत हैं, किंतु जीव-श्रात्मा श्रपने श्रास्तत्व की स्थिति के लिये किसी अवस्था के अर्थान (आश्रित) नहीं। यह सत्य है कि जीवातमा को इन अवस्थाओं से पृथंक हमने कमी नहीं देखा, जब देखा, तो किसी अवस्था में विद्यमान देखा। तो भी यह मती माँति खिद है कि जीव।त्मा जो एक समय केवल अपनी एक अवस्था में विद्यमान होता है, उस अन्य दो अवस्थाओं से वितकुत असंग होता है, इसी तरह जब दूसरी अवस्था में निवमान होता है, उस समय पहली और तीसरी अवस्था से असंग होता है; और जब तींसरी अवस्था में विद्यमान होता है, ती-पहली और दूसरी अवस्था से असंग होता है। अतः प्रत्येक अवस्था में वह असंग और स्वतःस्थित रहता है। इस कीवात्मा में कोई पंरिवर्तन उत्पन्न नहीं होता. अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसे एक प्रोफ़ेसर एक कमरे में बैठ कर शिक्षा देता है, और चार विभिन्न श्रेणियाँ विभिन्न समया पर इससे शिक्षा पाती हैं, एक समय पहली श्रेणी इससे शिका प्राप्त करती है, फिर वह चंकी जाती है और दूसरी

त्यादि गुण थे। जो नाक से सुँघा गया, वह उसकी गंध ।। अतः जो कुछ बानेंद्रियों के द्वारा बात हुआ, वह सब गाठी के ग्राम थे, लाठी नहीं थी। इसी तरह जो लाठी के रुख मन के द्वारा झात हुए, प्रह भी सब लाठी के गुरा हैं, ्राठी नहीं हैं, इसी तरह जो गुण श्रय तक प्रकट नहीं ो चके हैं और अपकट हैं, यह भी गुरा ही हैं, बाठी नहीं हैं। ातपव जो कुछ बार्नेडियों के द्वारा श्वात हुआ है या मन के ारा जाना गया, या जो अब तक अप्रकट है, वह सब गुए ्री हैं, काडी नहीं हैं। असल लाडी अर्थात् आत्मा तो मन भौर वाणी से परे हैं, इसलिय जाना नहीं जा सकता। जो इस जाना गया वह केवल गुण हैं, पराधीन वा परतंत्र है, वतः स्थित वा स्वतंत्र नहीं हैं; श्रथवा वस्त की लम्बाई ाँड्राई है, वस्तु स्थयं नहीं हैं; ग्रुष-मात्र हैं, वास्तविक वस्तु ाहीं हैं, और अपनी विद्यमानता में लाठी के अस्तित्व के प्रधीन है, किंत लाठी उन गुणों के अधीन वा आश्रय नहीं है. त्योंकि जय चुत्त उत्पन्न नहीं हुआ था, और केवल बीज ही वेद्यमान था, तो जो ग्रुण लाठी के हमने बानेंद्रिय और मन ह द्वारा मालम किए. वह विद्यमान नहीं थे, और जब वीज से ृत्त डरवन्न होकर लाठी के गुण विद्यमान हुए, तो लाठी उन ार्यों की, जो बीज की दशा में अप्रकट थे, मोहताज (अधीन ा आश्रित) न रही; और जब फिर लाठी को जला दिया जाय ो दोनों पूर्व क गुण जुप्त हो जाते हैं, तौ भी लाठी का प्रस्तित्व (प्रार्थात् स्वरूपं) स्थित रहता है, और वह अन उपों के अधीन (आअय) नहीं होता। अतः बाठी का त्रिक स्वकप इसका आत्मा ही है जो अपने अस्तित्व में .. स्वतः स्थित है, और किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं है। परंत इस लाठी के आश्रय जो ग्रंग हमने परिवर्तन होने

इत्यादि गुण् थे। जो नाक से स्वा गया, वह इसकी गंध थी। श्रतः जो कुछ कानेदियों के द्वारा कात हुआ, वह सब साठी के ग्रुण थे, लाठी नहीं थी। इसी तरह जो लाठी के गुण मन के द्वारा द्वात हुए, वृद्द भी सब लाठी के गुण हैं, लाठी नहीं हैं, इसी तरह जो गुण श्रव तक प्रकट नहीं हो चुके हैं और अप्रकट हैं, वह भी गुण ही हैं, बाठी नहीं हैं। अत्यव जो कछ बार्नेद्रियों के द्वारा बात हुआ है या मन के द्वारा जाना गया, या जो अब तक अप्रकट है, वह सब गुए ही हैं, कार्डा नहीं हैं। असल लाटी अर्थात आत्मा तो मन और वाणी से परे हैं, इसलिय जाना नहीं जा सकता। जो कुछ जाना गया वह केवल गुण हैं, पराधीन वा परतंत्र हैं, स्वतः स्थित वा स्वतंत्र नहीं हैं; अथवा वस्तु की लम्बाई चौड़ाई है, वस्तु स्थयं नहीं हैं; गुज्-मात्र हैं, वास्तविक वस्तु नहीं हैं, और अपनी विद्यमानता में लाठी के अस्तित्व के अधीन है, किंत लाठी उन गुणों के अधीन वा आश्रय नहीं है. क्योंकि जब बृत्त उत्पन्न नहीं हुआ था, और केवल बीज ही विद्यमान था, तो जो ग्रंख लाठी के हमने झानेंद्रिय और मन के द्वारा मालम किए. वह विद्यमान नहीं थे, और जब बीज से वृक्त उत्पन्न होकर लाठी के ग्रंथ विद्यमान हुए, तो लाठी उन गुर्जी की, जो बीज की दशा में अप्रकट थे. मोहताज (अधीन वा श्राश्रित) न रही; और जब फिर लाडी को जला दिया जाय वो दोनों पूर्व क गुण ज़प्त हो जाते हैं, तौ भी लाठी का अस्तित्व (अर्थात् स्वरूप) स्थित रहता है, और वह उन शुर्णी के अधीन (आअय) नहीं होता। अतः लाठी का ठीक स्वरूप इसका श्रात्मा ही है जो अपने श्रस्तित्व में स्वतः स्थित है, और किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं है। परंतु इस लाठी के आश्रय जो गुगा हमने परिवर्तन होने

खदांहरण से दिसकाया गया है कि मत्येक वस्तु जो नाम-कप रखती है, उसमें जो कुछ शानेंद्रिय के द्वारा शात होता है या जो कुछ मन के द्वारा जाना जाता है, या जो कुछ श्रमी जाना नहीं गया श्रीर भविष्य में जाना जा सकता है, वह संब गुण हैं, परिवर्तन होने वाले हैं और वस्तु का यथार्थ स्वक्षप नहीं हैं। जो वस्तु का वास्तविक स्वक्षप है, वह मन और बानेद्रियों से परे हैं। और बात और अबात वस्तुओं का आधार आत्मा है, जो इसी कारण से कि मन और ज्ञान इंद्रियों की उस तक पहुँच नहीं क्यों कब के हेतु से अतीत, श्रीर श्रञ्जपम कहा जाता है। श्रतः जब यह श्रातमा सर्वती-मार्चन नाम-कए से अलग और उनका अधीन नहीं, तो किली प्रकार भी यह कर्ची नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि श्रात्मा क्योंकर कर्त्ता होकर दिखलाड ्देता है, और मनुष्य-शरीर में कीन कर्ता है ? हम पहले मतुष्य-शरीर की जाँच (विवेक) कर चुके हैं भौर हमने देखा है कि बाह्य स्थूल आवरण अन्नमयकोश रूपवाला है जी-तीन रूप वाले तस्वों अर्थात् पृथ्वी, जल और अभि से वना हुआ है; दूसरा भावरण शाणमयकोश है जिसमें वायु की प्रधानता है; तीसरा मनोमयकोश है जिसकी श्रंतःकरण भी कहते हैं, और अंतःकरण तत्वों के सतोगण अंश अर्थात सुद्म-तस्व से वना इशा है। इस अंतः करण के सुद्म अंश का नाम विद्यानमय कोश है। और इस शरीर में यदी विश्वानमय कोश कर्ता, जाननेवाला, निर्णय करने वाला माना गया है। अंतः करण पंच तस्वों का सुद्तम अंश है। इसिलेपे निर्मेस है। पत्थर में मञ्जूष्य के रूप का प्रतिविच नहीं पहें 'सकता, परन्तु दर्पण में जो पत्थर के उत्तम (ग्रुट्स) अंशों से वनीया जाता है मतिबिब पहुंता है। इसी तरह तस्वी की

बदाहरण से दिखलाया गया है कि प्रत्येक वस्तु जो नाम-क्य रखती है, उसमें जो कुछ शानेंद्रिय के द्वारा शात होता है या जो कुछ मन के द्वारा जाना जाता है, या जो कुछ श्रमी जाना नहीं गया श्रीर भविष्य में जाना जा सकता है. वह सब गुण हैं, परिवर्तन होने वाले हैं और वस्तु का यथार्थ स्वक्षप नहीं हैं। जो वस्तु का वास्तविक स्वक्षप है, वह मन और बानेद्रियों से परे हैं। और झात और अझात वस्तुओं का आधार ग्रात्मा है, जो इसी कारण से कि मन और शान इंद्रियों की उस तक पहुँच नहीं क्यों कब के हेतु से अतीत, श्रीर अनुपम कहा जाता है। अतः जब यह श्रात्मा सर्वती-भावन नाम-रूप से अलग और उनका अधीन नहीं, तो किसी प्रकार भी यह कर्चा नहीं हो सकता। श्रव प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भ्रात्मा क्योंकर कर्चा होकर दिखलाइ ्रदेता है, और मनुष्य-शरीर में कीन कर्ता है ? इस पहले मनुष्य-शरीर की आँच (विवेक) कर चुके हैं भौर हमने देखा है कि बाह्य स्थल आवरण अन्नमयकोश रूपवाला है जी-तीन रूप वाले तत्त्वों अर्थात् पृथ्वी, जल और अग्नि से वना हुआ है; दूसरा मावरण प्राणमयकोश है जिसमें वाय की प्रधानता है; तीसरा मनोमयकोश है जिसकी श्रंतःकरण भी कहते हैं, और अंतःकरण तस्वों के स्रतोगण अंश अर्थात ्र सुद्म-तस्य से बना हुआ है। इस आंतः करण के सुदम अंश का नाम विद्वानमय कोश है। और इस शरीर में यही विद्यानमय कोश कर्चा, जाननेवाला, निर्णय करने वाला मंतिर ग्या है। अंतः करण पंच तस्वा का स्ट्रम अंश है। इसिलियें निर्मेस है। पत्थर में मनुष्य के रूप का प्रतिबिंध नहीं पर सकता, परन्तु दर्पेश में जो पत्थर के उत्तम (शुद्ध) अंशों से बनाया जाता है प्रतिबिंद पहुंता है। इसी तरह तत्त्वों की

पर विद्यमान हों, उनकी दिखाती है। क्योंकि नियम यह है कि खौरते समय जो किरण के किसी निर्मेश तल पर पड़ने से कोण इत्पन्न होता है, श्रीतिविधित किरण उस कोण को समान कार कर लौरती है, और उस लौरने में जिस जगह यर जाकर इकती है, उसकी दिखाती है। देखी गई वस्त चास्तव में आँख की इस किरण ने जो आँख से निकल कर गई थी (परन्तु कलई की रुकावट के कारण जो दर्पण के पींछे हैं, लौट बाई है) देखी है, दर्पण में कोई रूप दिखाई नहीं दिया। यदि दर्पण में कोई झाछति उत्पन्न होती, तो बहत-सी त्राकृतियों के उत्पन्न होने से द्रेण मैला होजाता या बहुत मनुष्य एक ही दर्पण को सामने रस्नकर नाना क्यों को न देख सकते, और संभव नहीं था कि एक छोटे-से दर्पण के द्वकड़े में मनुष्य समस्त श्राकाश या बड़े-बड़े पहाड़ी या ध्रश्यों का परिवर्शन कर सकता। देखने का तत्वज्ञान यह है कि मन दृष्टि-किरणों के द्वारा बाहर निकल कर जिस ं घस्तु के साथ टकराता है। इसकी आकृति में तदाकार हो जाता है, और इस मन की आकृति से विश्वान आत्मा परिचित हो जाता है, और ये रूप विज्ञानमय कोश से होकर जब श्रानंदमय कोश में प्रविष्ठ होते हैं, तो वहाँ मन और वृद्धि की गति न होने के कारण एक संमष्टि कए में विद्यमान रहते हैं। परन्तु मन का किसी वस्तु के साध टकराना मन को गतिशील (चंचल) और तरंगायित करता है, और इस मौज (तरंग) को मृत्ति कहते हैं। जब वह मृत्ति श्रानंदमय कोश में चली जाती है, तो उनको संस्कर बोत्तते हैं। प्राकृतिक मिखान्तों के अनुसार गति जब एक बार सर्यन्त हो जाती है, तो कमी वेंद्र नहीं होती, वरन किरंतर आंटी रहती है। परन्तः अब क

पर विद्यमान हो, उनकी विखाती है। क्योंकि नियम यह है कि सौटते समय जो किरण के किसी निर्मत तल पर पड़ने से कीण डत्पन्न होता है, प्रतिबिधित किरण उस कीण की संमान कार कर लौरती है, और उस लौरने में जिस जगह यर जाकर ककती है, उसको दिखाती है। देखी गई वस्तु वास्तव में आँख की इस किरण ने जो आँख से निकल कर गई थी (परन्त कलई की रुकावर के कारण जो दर्पण के पींछे हैं, लीट बाई है) देखी है, दर्पण में कोई कर दिखाई नहीं दिया। यदि दर्पण में कोई झास्ति उत्पन्न होती, तो बहुत-सी आकृतियों के उत्पन्न होने से दर्पण मैला होजाता या बहुत मनुष्य एक ही वर्षण को सामने रस्न कर नाना क्यों को न देख सकते, और संभव नहीं था कि एक छोटे-से दर्पण के द्वकड़े में मनुष्य समस्त श्राकाश या बड़े-बड़े पहाड़ी या ध्रश्यों का परिवर्शन कर सकता। देखने का तत्वज्ञान यह है कि मन दृष्टि-किरणों के द्वारा वाहर निकल कर जिस घस्त के साथ टकराता है, इसकी बाहति में तदाकार हो जाता है, और इस मन की आकृति से विद्यान आत्मा परिचित हो जाता है, और ये रूप विद्यानमय कोश से होकर जब श्रानंदमय कोश में प्रविष्ठ होते हैं, तो वहाँ मन और वृद्धि की गति न होने के कारण एक संमधि कर में विद्यमान रहते हैं। परन्तु मन का किसी वस्तु के साथ टकराना मन को गतिशील (चंचल) और तरंगायित करता है, और प्रस्त मौज (तरंग) को वृत्ति कहते हैं। जब वह वृत्ति आनंदमय कीश में चली जाती है, तो उसकी संस्कार बोलते हैं। प्राकृतिक सिक्षान्तों के अनुसार गति जब एक बार बरान्न हो जाती है, तो कमी बंद नहीं होती, वरन निरंतर आंटी रहती हैं। परन्ते अब क

कों प्रतिबिंग दर्पण में हैं, क्योंकि दृष्टि की किर्यों टकरा कर वापिस श्रपने मुख मंडल पर पड़ती हैं, इसलिये मुख मंडल की बस्टा अर्थीत् अपनी और की मुख किए हुए दिखबाती हैं। एक और विचित्र वात भी हम द्वेण में देखते हैं कि द्वेण ं के हिलने से असल वस्तु प्रतिविभिन्नत रूप से हिलती हुई इप्रिगोचर होती है। द्पेश की गति श्रसल वस्तु की गति प्रतीत होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि अंतः करण में मातमा जो सर्व न्यापक है, परिच्छिन और छोटा-सा मालूम होता है; जो सर्व शक्तिमान है, वह शक्ति हीन और दुर्वल झात होता है; जो स्वयं सर्व व्यापक होने के कारण शांत वा स्थिर है. श्रंतः करण की गति के कारण चक्रवता षा शस्थिर प्रतीत होता है। श्रात्मा सत्-चित्-श्रानंद-स्व-कप है। सत् इस लियं कहते है कि सबैव विधमान रहता है, कभी परिर्वतन या पतन को नहीं पाता; चित् इस्र किये कहते हैं कि साज्ञी रूप है, और स्वयं किसी वस्तु से सम्बन्ध नहीं पाता; और भ्रानंद इस कारण से है कि स्वप्न-रहित निद्रा (सुँद्धप्ति) में हमने देखा है कि चंचलता वा चेग्रा, परिवर्तन, श्रीर कुछ भी भान न होने के कारण मनुष्य श्रानंद पाता है. श्रीर इसी तिये उसको श्रानंदमय कोश, श्रर्थात् ऐसा स्थान कहाँ आनंद की अतिशयता है, कहते हैं। चूँकि यह कव्ल प्रतिबित्र है, इस क्षिये इसकी पूर्णानंद नहीं कहा गया, और काला जो मूल है, वह शुद्ध और पूर्णानंद है।

अपर के लेख से स्पष्ट है कि अंतः करण की मिलावट से को मिलावट से जो मिलावट से जो मिलावट से जो मिलावट से को मिलावट से को मिलावट से होता है, अहैं ए मिलावट से हिलने से मुल वस्तु (विस्व) के हिलने की करपना की जाती है। यह केवल अज्ञान और अविद्या के कारण मालूम होता है। अविद्या यह मली मालि

कों प्रतिविव दर्पण में है, क्योंकि दृष्टि की किर्ले टकरा कर वापिस अपने मुख मंडल पर पहती हैं, इसलिये मुख मंडल की बत्दा अर्थात् अपनी और की मुख किए हुए दिखहाती हैं। यक और विचित्र बात भी हम दर्पण में देखते हैं कि दर्पण , के हिलने से असल घरतु प्रतिविम्बित कर से हिलती हुई हाष्ट्रगाचर होती है। दर्पण की गति असल वस्त की गति प्रतीत होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि अंतः करण में भारता जो सर्व ब्यापक है. परिच्छिन और छोटा-सा मालूम होता है; जो सर्व शक्तिमान है, वह शक्तिहीन और दुर्यल झात होता है; जो स्वयं सर्व व्यापक होने के कारण शांत वा स्थिर है. श्रंतः करण की गति के कारण चरुवल दा अस्थिर प्रतीत होता है। आत्मा सत्-चित्-आनंद-स्व-क्ष है। सत् इस खिय कहते है कि सबैव विद्यमान रहता है, ं कभी परिर्वतन या पतन को नहीं पाता: वित इस्र तिये कहते हैं कि साची कप है, और स्वयं किसी वस्त से सम्वन्ध नहीं पाता: और श्रानंद इस कारण से है कि स्वप्न-रहित निद्रा (सुंदुष्ति) में हमने देखा है कि चंचलता वा चेदा, परिवर्तन, और क़छ भी भान न होने के कारण मनुष्य आनंद पाता है, श्रीर इसी बिये उसको श्रानंदमय कोश, श्रर्थात् ऐसा स्थान कहाँ आनंद की अतिशयता है, कहते हैं। चूँकि यह केवल प्रतिबित्र है, इस लिये इसको पूर्णानंद नहीं कहा गया, और कातमा जो मूल है, वह शुद्ध और पूर्णानंद है।

जगर के केख से स्पष्ट है कि अंतः करण की मिलावट से जो मिलावट से पड़ रहा है, वह दिलता हुआ मालूम होता है, और मितिविम्म के दिलने से मूल वस्तु (विम्य) के दिलमें की करणना की जाती है। यह केवल अज्ञान और अविद्या के कारण मालूम दोता है। अस्थिया यह भली माँवि

कि अब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि इस संस्कृत के उत्पन्त क का प्रेरक कीन है ? और अंतः कर्ष और अन्य बस्तुओं में गति किस प्रकार होती है, और कौन इसका हेतु है! इस पहले वर्णन कर चुके हैं कि सांसारिक प्रकृति एक गुणवती प्रकृति है। जिस तरह मनुष्य की परस्नाई मनुष्य के साथ रहती है, इसी तरह से यह तस्व जिसको मात्रा या अविचा या प्रकृति बोलते हैं, आत्मा के साथ खाया रूप से स्थित रहता है। जिस तरह से लाठी के गुण लाठी में क्वाया-इप से स्थिर रहते हैं, लाठी से अलग नहीं रह सकते, जिस तरह तारों का हगमगाना तारों से भिन्न नहीं है. इसी तरह यह छाया आत्मा से अलग नहीं है। इसका खतना अगत् की टरपचि है, इसका सकुचना जगत् की प्रतय है। यह छावा आतमा के एक देश अर्थात् माग में रहती है, बीसे मनुष्य की छाया मनुष्य में। इस लिये इस छाया में ब्युंकि यह सर्व-स्थापक नहीं, किएत गीत का भान होता है। ्रस्त प्रकृति अर्थान् छाया के विषय में हम ऊपर वर्षन कर चुंके हैं कि यह तीन गुणों का समूह है, और इन तीन गुणी में रजोगुण शुद्ध गति-सप है, अतः हिलना रसका स्वामाविक गुण है, श्रीर इसका हिलना मात्मा की एक महिमा है। और हिलने का प्रत्यावर्तन, जो वह भी एक प्रकार की गति है जिसको प्रजय कहते हैं, आत्मा की दूसरी महिमा है। ये दोनों महिमादं अपने अस्तित्व और-विकाश के लिये आत्मा की अपेत्ता रखती हैं आसी , इनकी अपेक्षा नहीं रखता। समस्त प्रकृति की प्रक अध गीत-कप है, इस लिये प्रत्येक चस्तु में गतिका आविमान् पाया जाता है, और गति सदैव चतन से मिन्त महार्थ में होती है। चेतन साक्षी सदैव एक रक्ष रहता है। अतिहै करण ओ 🔆 कि अब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि इस संस्कृति उत्पन्त क का प्रेरक कौन है ? और अंतः करण और अन्य बस्तुओं में गति किस प्रकार होती है, और कौन इसका हेतु है! इम पहले वर्णन कर चुके हैं कि सांसारिक प्रकृति एक गुणवर्ता प्रकृति है। जिस तरह मनुष्य की परस्राई मनुष्य के साथ रहती है, इसी तरह से यह तस्व जिसको मात्रा या श्रीवेद्या या प्रकृति बोह्नते हैं, श्रातमा के साथ खाया रूप से स्थित रहता है। जिस तरह से लाठी के ग्रण लाठी में खाया-रूप से स्थिर रहते हैं, लाठी से अलग नहीं रह सकते, जिस तरह तारों का हगमगाना तारों से मिन्न नहीं है, इसी तरह यह खाया आत्मा से अलग नहीं है। इसका खतना अगत् की उत्पत्ति है, इसका खडुन्दना जगत् की प्रस्य है। यह झाया आत्मा के एक देश अर्थात् माग में रहती है, जैसे मनुष्य की खाया मनुष्य में। इस लिये, इस खाया में ब्यूंकि यह सर्व-स्थापक नहीं, किएत गीत का भान होता है। हसे प्रकृति अधीत् झाया के विषय में हम ऊपर वर्षन कर चुंके हैं कि यह तीन गुणों का समृह है, और इन तीन गुणों में रजोगुण शुद्ध गति-क्य है, जनः हिलना रसका स्वामाविक ग्रुण है, और इसका हिल्ला झात्मा की एक महिमा है। और हिलने का प्रत्यावर्तन, तो वह भी एक प्रकार की गति है जिसकी प्रलय कहते हैं, आत्मा की दूसरी महिमा है। ये दोनों महिमापं अपने अस्तित्व और-विकाश के लिये आत्मा की अपेक्षा रखती हैं शिक्षी इनकी अपेक्षा नहीं रखता। समस्त प्रकृति का प्रक अश्व गति-कप है, इस किये प्रत्येक चस्तु में गहिका आसिमांब् पाया जाता है, और गति सदैव चेतन से मिन्ह, प्रकृथि में होती है। चेतन साक्षी सदैव एक रक्ष रहता है। अति क्रूर्ण जी मुक्ति

मुक्ति शब्द के अर्थ हैं बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। ग्रब प्रश्न यह है कि किसको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, और वह यंघ जिस से मुक्ति प्राप्त करनी है किस प्रकार का है ! इस पहले वर्णन कर चुके हैं कि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। इस किये वह किसी प्रकार से भी बंदी ् नुहीं हो सक्कता। अब रहा जीव-श्रातमा। जीवातमा की खोज इमंकर चुके हैं। श्रात्मा का श्रंतःकरण में जो मान या आविर्माव हो रहा है, उस आविम व को जीवात्मा कहते हैं। क्तंब तक अंतःकरण का अस्तित्व स्थिर रहता है, उस में आतमा के छत् चित आनंद स्वक्ष का आविमीय बराबर बना रहता है, और अंतःकरण की विद्यमानता के कारण आतमा से वह पृथक हो कर दिखाई देता है, और प्रत्येक ्र म्याक्कि श्रारमासे मिन्न श्रस्तित्व रस्ति। प्रतीत होती है। इसका ें इंदाइरण ब्रह्मविद्या का रहस्य जानने वाले गुरु श्रपने विशय ् ध्रुयोग्य श्रौर प्रियशिष्यों को रहस्य-विद करने के जिये कह दिया करते है कि सूर्य की धूप दिन में एक मकान की दीवार पर पद कर उसको प्रकाशित करती है, पर एक कमरे में एक सोसवती चारों दीवारों को पकाशित करती है। परन्तु यदि सूर्व या मोप्रवन्ती के सामने एक स्वच्छ कलईदार दर्पण रख दिया जाय, तो दर्पणी के परिभाग के श्रतुसार एक दूसरा प्रकाशमय दुकड़ा सूर्य या मामबत्ती के प्रकाश से प्रकाशित ंदीवार पर प्रकट होता हुम्रा हिएगोचर होता है। यदि दर्पण को हिलाओ, तो यह प्रकाशित दुकड़ा हिलता राष्ट्रिगोचर े होता है और तोड़ फोड़ डालो तो हुटा फूटा हुआ मालूम होता है। यह प्रकाश दुगना प्रकाश है अधीत एक तो 'प्रकाश दीवार पर पहले ही सूर्य का था, परंतु उस के ऊपर मुक्ति

मुक्ति शब्द के सर्थ हैं बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। **अब प्रश्न यह है कि किसको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है.** और यह बंध जिस से मुक्ति प्राप्त करनी है किस प्रकार का है ! इस पहले वर्णन कर चुके हैं कि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है और परिपूर्ण है। इस किये वह किसी प्रकार से भी बंदी ं नहीं हो सक्तता। श्रव रहा जीव-श्रातमा। जीवातमा की खोज इमंकर चुके हैं। फ्रात्मा का खंतःकरण में को मान या आविर्माव हो रहा है, उस श्राविम व को जीवात्मा कहते हैं। जंब तक श्रंतःकरण का अस्तित्व स्थिर रहता है, उस मै आतमा के सत् चित ज्ञानंद स्वक्ष का आविमीय बराबर बना रहता है, और अंतःकरण की विद्यमानता के कारण भारमा से वह पृथक हो कर दिखाई देता है, और प्रत्येक ब्यक्कि श्रात्मासे भिन्न श्रस्तित्व रखती प्रतीत होती है। इसका ें इंदाहरण ब्रह्मविद्या का रहस्य जानने वाले गुरु श्रपने विशेष सुयोग्य और प्रियशिष्यों को रहस्य-त्रिद करने के लिये कह दिया करते है कि सूर्य की धूप दिन में एक मकान की दीवार पर पड़ कर इसकी प्रकाशित करती है, पर एक कमरे ्में एक मोमवती चारा दीवारों की पकाशित करती है। परन्तु यदि सूर्य या मोमबत्ती के सामने एक स्वच्छ कलईदार दर्पण रख दिया जाय, तो दर्पणी के परिमाण के अनुसार एक दूसरा प्रकाशमय दुकड़ा सूर्य या मामबत्ती के प्रकाश से प्रकाशित ंदीवार पर प्रकट होता हुआ दिएगोचर होता दै। यदि दर्गण की हिलाओं, तो यह प्रकाशित दुकड़ा हिलता हाष्ट्रिगोचर होता है और तोड़ फोड़ डाको तो हुटा फूटा हुआ मालूम होता है। यह प्रकाश दुगना प्रकाश है अर्थात् एक तो में में भी वीबार पर पहले ही सूर्य का था, परंतु उस के कपर

दृष्टिगोचर होगा, तो भी सब कोई जानता है कि सूर्य एक है। परन्तु दर्पणों और पानी से भरे हुए वर्तनों की उपाधि-के कारण प्रत्येक दर्पण और वर्तन में भलग-अलग सूर्य दृष्टि गोचर होता है। इसी तरह झानवान जानता है कि आत्मा . यक ही न्यापक है, मगर जुदा-जुदा अन्तःकरखों की उपाधि से अलग-अलग इम्रा दृष्टिगे।चर होता है जिस तरह यदि दर्पेश में लकीर पड़ जाय और दर्पेश दो हुकड़े होकर नष्ट-अप हो जाय, तो प्रतिबिंब में वह दोष विद्यमान हो जाते हैं श्रौर द्र्ण की लकीर प्रतिविभिवत वस्तु में लकीर श्रीर डक्ट पकट होती दिखलाती है, यद्यपि प्रतिबिम्बित वस्तु ज्यों की त्यों स्थित होती है। इसी ठरह अन्तः करण की बनावट े के दोष या उसका उत्तटा-पत्तटापन जीव-झात्मा को दिकारी अर्थात् पुर्य या पाप वाला, उत्साह वाला या अनुत्वाह घाला होने का सान वा प्रशीत कराता है। श्रातमा का इन गुर्खो या दोषों से कोई सम्बन्ध नहीं, वह ज्यों का त्यों अपने स्वक्रप में स्थित रहता है। अब हम देखते हैं कि जब तक अन्तःकरण का दर्पण स्थिर रहता है, तब तक जीवात्मा वैंघा हुआ और कर्ता-मोक्षा के समान मालून होता है और जन्मता-मरता पर श्रावागवन-चक्र में श्रमता मालूम होता है। े श्रावागवन का कारण कमों की गति के संस्कार हैं, जो मरने के समय आनंदमय कोश अर्थात् जीव-आतमा में बीज के र्फ में रहते हैं। जिस तरह बीज को उपजाऊ भूमि में हालने से उसकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह जब ये संस्कार अन्तः करण में प्रत्यावार्तित वा युनरावर्तित होते हैं, तो भोग दिलाने थीग्य देह को उत्पत्न करके इच्छाओं को पूरा कस्ते हुए और नवीन कर्मों को कराते हुए मविष्य संस्कारों का समुख्य बढ़ाते हुए संसार में जीवातमा को भड़काते रहते हैं। जब

ष्टिश्गोचर होगा, तो भी सब कोई जानता है कि सूर्य एक है। परन्त दर्पणों और पानी से भरे हुए वर्तनों की उपाधि-के कारण प्रत्येक दर्पण और वर्तन में भलग-अलग सूर्य दृष्टि बोचर होता है। इसी तरह ज्ञानवान जानता है कि आत्मा . एक ही व्यापक है, मगर जुदा-जुदा अन्तःकरणी की उपाधि से अलग-अलग हुआ हिशोचर होता है जिस तरह यहि े दर्पण में लकीर पड़ जाय और दर्पण दो दुकड़े होकर नष्ट∸ अप हो जाय, तो प्रतिबिंव में वह दोष विद्यमान हो जाते हैं श्रीर दर्पण की लकीर प्रतिविभिवत वस्तु में लकीर श्रीर डलट पलट होती दिखलाती है, यद्यपि प्रतिबिन्नित बस्त ज्यों की त्यों स्थित होती है। इसी ठरह अन्तःकरण की बनावट के दोष या उसका उत्तरा-पत्तरापन जीव-ब्रात्मा को विकारी अर्थात् पुर्य या पाप चाला, उत्साह वाला या श्रतुत्साह बाला होने का सान वा प्रशीत कराता है। आत्मा का इन गुर्वो या दोषों से कोई सम्बन्ध नहीं, वह ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अब हम देखते हैं कि जब तक श्रन्तःकरण का वर्षण स्थिर रहता है, तब वक जीवात्मा वैंघा हुआ और कर्ता-मोक्ता के समान मालूम होता है और जन्मता-मरता पर श्रावागवन-चन्न में स्नमता मालम होता है। े आवागवन का कारण कमों की गति के संस्कार हैं, जो मरने के समय ब्रानंदमय कोश अर्थात जीव-ब्रात्मा में बीज के दंप में रहते हैं। जिस तरह बीज को उपजाऊ भूमि में डाजने े से उसकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह जब ये संस्कार अन्तः करण में प्रत्यावार्तित वा पुनरावर्तित होते हैं, तो भोग दिलाने यीग्य देह को उत्पन्न करके एड्डाओं को पूरा करते हुएं और नवीन कर्मों को कराते हुए सविष्य संस्कारों का समुख्य बढ़ाते हुए संसार में जीवात्मा को भड़काते रहते हैं। जब

प्रत्यावर्तित होता है, और विज्ञान हुपा शासक ऐसी पृतियों को आनंदमय कोपमें जाने की कदापि ब्राह्म नहीं देता। जिस प्रकार से प्रकाशित और शक्तिमान हुआ झानीपुरुष का विद्यान बाह्य विचारों के भीतर आने को बाधक होता है. उसी तरह उन संस्कारों को जो आनंदमय कीच में अनेक जन्मों से संचित हैं, श्रंतःकरणमें जो संस्कारों के विकाश पाने की भूमी है, प्रत्यावतन के लिये वाधक होता है। क्योंकि अब दसको मिक्य की आवश्यकताओं के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, और नहीं कोई इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प ही शेष रहता है। जो पारव्य से प्राप्त इए यम या अधुम कमें के फल अर्थात् मांग डस की मिलते हैं बिना किसी द्वेप या प्रीति के उनकी भोगता है, और सबसे अलग और उदासीन रहना है। अब इसकी ार्द द्रखका कारण है और न सुख का। न उसको कोई ा का भय है और न सांसारिक सुलों की प्राप्ति का दि। न उसका कोई शतु है न मित्र। न उसका कोई संबंधी । यह किसी का बंधु है। माता और पिता, लाज-शरम से । पेसा संपन्न (लापरवाद), जिसको कोई जुरूरत शेप ं। ज्येष्ठ से स्येष्ठ और तघु से तघु, पवित्र से पवित्र र मैले से मैला, ऊँचासे ऊँचा श्रीर श्रधम से श्रधम,बहे से । श्रीर होटेसे होटा,तात्पर्य यह कि सब कुछ उसको प्राप्त जाता हैं, सब में सब कुंछ वह अपने आप को देखता है, नंदरूप जीवनयापन (ब्यतीत) करता है। यह श्रवस्था नवान् के जीवन में दोती है, और इस अवस्था की हिष्ट वह जीवन-मुक्त कहलाता है। मरने पर उसकी कोई त नहीं होती । उस के प्राय बायु में, उसकी अञ्चता नि में, पानी पानी में और पृथ्वी पृथ्वी में समा जाते हैं।

प्रत्यावर्तित होता है, श्रौर विज्ञान रूपी शासक ऐसी गतियों को आनंदमय कोपमें जाने की कदापि ब्राज्ञा नहीं देता। जिस प्रकार से प्रकाशित और शक्तिमान हुआ ज्ञानीपुरुष का विश्वान बाह्य विचारों के भीतर आने को बायक है।ता है, उसी तरह उन संस्कारों को जो आनंदमय कीय में अनेक जन्मों से संचित हैं, श्रंतः करणमें जो संस्कारों के विकाश पाने की भूमी है, प्रत्यावतन के लिये वाधक होता है। क्योंकि अब उसकी मिरिष्य की आवश्यकताओं के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती, और नहीं कोई इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प ही शेष रहता है। जो पारव्य से प्राप्त इय ग्रम या भ्रश्नम कर्मों के फल अर्थात् मांग उस को मिलते हैं बिना किसी द्वेप या प्रीति के उनको मोगता है, और सबसे अलग और उदासीन रहना है। अब उसको न कोई दुखका कारण है और न सुख का। न उसको कोई पतन का भव है और न सांसारिक छुनों की प्राप्ति का आनंद । न उसका कोई शत्रु है न मित्र । न उसका कोई संबंधी है न वह किसी का बंधु है। माता और पिता, लाज-शरम से परे। ऐसा संपन्न (लापरवाद), जिसको कोई ज़रूरत शेष नहीं। च्येष्ठ से स्यष्ठ श्रीर लघु से लघु, पवित्र से पवित्र और मैंते से मैता, ऊँचासे ऊँचा ग्रीर ग्रधम से श्रधम,बड़े से बड़ा और ह्वेटिसे होटा,तारप्य यह कि सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, सब में सब कुछ वह अपने आप को देखता है, आनंदकप जीवनयापन (ब्यतीत) करता है। यह श्रवस्था क्षानवान के जीवन में दोती है, और इस अवस्था की हिंछ से वह जीवन-सुक्त कहजाता है। मरने पर उसकी कोई शित नहीं होती । इस के प्राण वायु में, उसकी अञ्चता आनि में, पानी पानी में और पृथ्वी पृथ्वी में समा जात हैं। मौर अब याद आ जाय तो कहता है कि "जिस वस्तु की मैं खोज में था, वह मुक्त को मिलगई", इसको प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं। यहां हाल मुक्ति का है। कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं की गई। आत्मा सदैव मुक्त और असंग था और रहेगा। यही दशा उसके प्रतिबिंव की है। जो असल का तद्रप है। परंतु अज्ञान के कारण अपने आपको पृथक मानकरे सुखी दुखी होता हुआ मालूम होता था, जप अज्ञान दूर हुआ, तो समकता है कि मुक्ति प्राप्त हुई। वास्तव में कोई नई वस्तु नहीं मिली। प्राप्त वस्तु तो पहले ही से मौजूद थी। इस लाम की प्राप्त की प्राप्त कहते हैं।

अशनवान के मरने पर कहा गया है कि उसके देह के तस्व विराट के तत्वों में और उसका श्रंतः करण विराट के अंतःकरणमें समा जाता है। जो श्राकार वा व्यक्तित्व सूच्म श्ररीर का था, वह ट्रट जाता है, और जो अंतः करण की विद्यमानता के कारण जन्म-मरण होता था, वह नहीं होता, किंत जो संचित कर्म संस्कार क्य से मानंदमय कोश में विद्यमान थे और जिनको विद्यानमय कोश न अंदः करण में वापिस लौटने से रोक रक्खा था, उनके विषय में वर्षन नहीं किया गया कि उनकी क्या दशा हुई। ये संस्कार श्रमाश्रम कर्मी के फल होते हैं, ग्रानंद्मयकीय और अंतः करण जिनके साथ इनका संबन्ध था, इन दोनों के नाश ्होने पर ये निराधय (निराधार) हो जाते हैं। परंतु प्रकृति (nature) के भीतर हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की बस्तुएँ परस्पर एक दूसरे की खोर खाकर्षित होती हैं और इस विषय को संदोप से इस कप में वर्णन किया गया है कि "क्रुनद इमजिन्स वा हमजिन्स पर वाज़"=पक समान द ंचान के सरबन एकच उटा करते हैं. घतः जो लोग ज्ञानपान

मौर जब याद आ जांय तो कहता है कि "जिस वस्तु की मैं खोज में था, वह मुक्त को मिलगई", इसको माण्त की आण्ति कहते हैं। यहां हाल मुक्ति का है। कोई नई वस्तु , आण्त नहीं की गई। आतमा सदैव मुक्त और असंग था और रहेगा। यही दशा उसके मतिबिंब की है। जो असल का तह्य है। परंतु अल्लान के कारण अपने आपको पृथक मानकरे मुखी दुखी होता हुआ मालूम होता था, जय अल्लान दूर हुआ, तो समकता है कि मुक्ति प्राप्त हुई। वास्तव में कोई नई वस्तु नहीं मिली। प्राप्त वस्तु तो पहले ही से मौजूद थी। इस लाम को प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं।

अश्वानचान के मरने पर कहा गया है कि उसके देह के त्तस्य विराट के तत्वों में और इसका अंतः करण विराट के श्रंतः करण्में समा जाता है। जो श्राकार वा व्यक्तित्व सूदम शरीर का था, वह टूट जाता है, और जो अंतः करण की विद्यमानता के कारण जन्म-मरख होता था, वह नहीं होता, कित जो संचित कर्म संस्कार रूप से पानंदमय कोश में विद्यमान थे और जिनको विद्यानमय कोश न अंतः करण में बापिस लौटने से रोक रक्खा था, उनके विषय में वर्षन नहीं किया गया कि उनकी क्या दशा हुई। ये संस्कार श्रमाश्रम कमी के फल होते हैं, श्रानंदमयकीप और अंतः करण जिनके साथ इनका संबन्ध था, इन दोनों के नाश होने पर ये निराधय (निराधार) हो जाते हैं। परंतु प्रकृति (nature) के भीतर हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की बस्तुएँ परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं कौर इस विषय की संदोप से इस कर में वर्णन किया गया है कि "कुनद हमजिन्स वा हमाजिन्स पर वाज़"=एक समान बृति के संवजन एकत्र उदा करते हैं, अतः जो लोग कानत्रान,

वेदानुवचन

. श्री बावा नगीनासिंह कृत वेदी, श्रात्मदर्शी

वेदानुवचन

श्री बावा नगीनासिंह कृत वेदी, श्रात्मदर्शी

भूमिका

- (१) वाषा नगीनासिंह वेदी मृषि मुनि का यह संम्रहं केवल वेद भगवान की शिक्षा के लिये मलग किया गया है मौर भाषा जाननेवाले महाश्यों के मिलाप के लिये मञ्जू चकील बनाया गया है। मतः जो कोई उसकी सुनता है, वह उन्हें समक्त का एक पदक प्रदान करता है जिससे वह बिना रोक टोक चौलोक में, जो महालोक है, चला जाता है मौर प्रजापति से मेल पाजाता है।
- (२ उसकी शिक्षा वास्तव में मानुषी नहीं वरन् वहीं द्वी है जो परमेशी आदिक ऋषियों ने स्वयं ब्रह्मा से पाई है और दो वंश के ऋषियों के द्वारा—जो एक पुरुष-वंश है, दूसरा स्नीवंश—हम तक चली आई है।
- (३) श्रव में घोपणा करता बरन तुम्हें श्रम-संवाद सुनाता हूँ कि वेद मगवान के द्वारा हमको मालूम हुआ है-कि तुम्हारे मिलाप के लिये देव ने पक अनादि नियम ठहराया है जिसके कारण तुम ब्रह्मलोक में प्रविष्ठ हो सकते हो और मुक्ति-मुक्ति पा सकते हो।
- (४) वह उसी प्रकार का नियम है जैसा कि यहाँ गवर्नमेंट का बादा है कि जो संसार की विद्याओं का सर्टि-फ़िकेट प्राप्त कर तेता है और अच्छे आचरण का होता है। वही सरकारी सेवा के योग्य समका जाता है और शासकों के दरवार में स्थान पाता है।
- (४) में सच कहता हूँ कि जिस प्रकार सांसारिक वा ज्यावहारिक, विद्या की बदौत्रत तुम संसार की संपन्ति

भूमिका

- (१) वाया नगीनासिंह वेदी ऋषि मुनि का यह संग्रह केवल वेद भगवान की शिक्षा के लिये श्रलग किया गया है शौर भाषा जाननेवाले महाश्यों के मिलाप के लिये अञ्झा वकील बनाया गया है। श्रतः जो कोई उसकी सुनता है, वह उन्हें समक्ष का एक पदक प्रदान करता है जिससे वह विना रोक टोक चौलोक में, जो ब्रह्मलोक है, चला जाता है शौर प्रजापति से मेल पाजाता है।
- (२ डसकी शिक्षा वास्तव में मानुषी नहीं बरन् वहीं देवी है जो परमेशी श्रादिक ऋषियों ने स्वयं ब्रह्मा से पाई है और दो वंश के ऋषियों के द्वारा—जो एक पुरुष-वंश है, दूसरा स्नीवंश—हम तक चली श्राई है।
- (२) अब में घोपणा करता बरन तुम्हें ग्रुम-संवाद धुनाता हूँ कि वेद मगवान के द्वारा हमको मालूम हुआ है. कि तुम्हारे मिलाप के लिये दैव ने एक अनादि नियम ठहराया है जिसके कारण तुम ब्रह्मलोक में प्रविष्ठ हो सकते हो और मुक्ति-भुक्ति पा सकते हो।
- (४) वह उसी प्रकार का नियम है जैसा कि यहाँ गर्नमेंट का बादा है कि जो संसार की विद्याओं का सर्टि-क्रिकेट प्राप्त कर तेता है और अच्छे आंचरण का होता है, वही सरकारी सेवा के योग्य समका जाता है और गासकों के दरवार में स्थान पाता है।
- (४)में सच कहता हूँ कि जिस प्रकार सांखारिक वा ज्यावद्यारिक, विद्या की बदौबत तुम संसार की संपद्धि

भवन,निदान जो कुछ चाहो बाग्र-बाग्रीचा, नहरं, सब संकल्प से प्राप्त हो जाते हैं श्रोर यही ब्रह्मलोक है।

(१०) श्रतः श्राश्चों, मेरी सुनो श्रीर मुक्त पर भरोसा करों। में तुम्हारे मिलाप के लिये श्रच्छा वकील श्रथवा उत्तम द्वार बनकर आया हूँ। में तुम्हें इन पदार्थों को दिलाऊँगा जिन्हें श्रांखें नहीं देखतीं, श्रीर कान नहीं सुनते, तथा सर्वशिक्तमान परमात्मा ने जिन्हें तुम्हारे लिये ब्रह्मलोक में तैयार किया है। उसके मिलाप की श्रानन्द एक विशेष सुख है जिसे परमानंद कहते हैं श्रीर जिसे पाकर मनुष्य मुक्त होजाता है।

(११) कदाचित् कोई कहे कि यह क्योंकर हो सकता है ! यह तो कठिन विक अति कठिन है; क्योंकि ये बातें केवल प्रकाप हैं, सम्मव नहीं; काल्पनिक हैं, निश्चित नहीं; शाब्दिक हैं, प्रामाणिक नहीं; तो मैं समकाप देता हूँ कि ईश्वरीय नियम मैं कुछ भी कठिन नहीं, षरत्र सब संभव है। इसलिये मैं उन सिद्धान्तों का वेद भगवान से संग्रह करके अनुवाद करता हूँ. कि जिससे तुम्हें इसका विश्वास आ जाय।

(१२) क्योंकि जब तक सुनता नहीं तब तक जानता नहीं, जब तक जानता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक विश्वास नहीं करता तब तक खलता नहीं। अत-यव पहले सुनता है, फिर जानता है, फिर विश्वास करता है, और फिर आवरण करता है।

्रे (१३) वेदों का सार-तत्व यह है कि मनुष्य अन्त में देवता हो जाता है और प्रजापति से मेल पा जाता है। और इस मिलाप के किये केवल दो साधन हैं—पक तो कर्म-कांड है, दूसरा झान-कांड। समस्त वेद इन्हीं दो साधनों की विशव शिक्षा देते हैं। भवन,निदान जो कुछ चाहो बाग-बागीचा, नहरें, सब संकल्प से प्राप्त हो जाते हैं और यही ब्रह्मलोक है।

- (१०) अतः आओ, मेरी छुनो और मुझ पर अरोसा करो। में तुम्होरे मिलाप के लिये अच्छा वकील अथवा उत्तम द्वार बनकर आया हूँ। में तुम्हें उन पदार्थों को दिलाऊँगा जिन्हें आँखें नहीं देखतीं, और कान नहीं सुनते, तथा सर्वेशिक्तमान परमात्मा ने जिन्हें तुम्हारे लिये ब्रह्मलोक में तैयार किया है। उसके मिलाप की आनन्द एक विशेष सुख है जिसे परमानंद कहते हैं और जिसे पाकर मनुष्य मुक्क होजाता है।
- (११) कदाचित् कोई कहे कि यह क्योंकर हो सकता है! यह तो कठिन बरिक अति कठिन है; क्योंकि ये बातें केवल प्रताप हैं, सम्मव नहीं; काल्पनिक हैं,निश्चित नहीं;शाब्दिक हैं, प्रामाणिक नहीं; तो मैं समकाप देता हूँ कि ईश्वरीय नियम मैं कुछ भी कठिन नहीं, बरम सब संभव है। इसलिय मैं उन खिदांन्तों का वेद भगवान् से संग्रह करके अनुवाद करता हूँ कि जिससे तुम्हें इसका विश्वास आ जाय।
- (१२) क्योंकि जब तक सुनता नहीं तब तक जानता नहीं, जब तक जानता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता, जब तक विश्वास नहीं। अत-यव एक्ते सुनता है, फिर जानता है, फिर विश्वास करता है, और फिर आवरण करता है।
- . (१३) वेदों का सार-तत्व यह है कि मनुष्य अन्त में देवता हो जाता है और प्रजापति से मेल पा जाता है। और इस मिलाप के लिये केवल दो साधन हैं—एक तो कर्म-कांड है, दूसरा आन-कांड। समस्त वेद इन्हीं दो साधनों की विश्वद शिक्षा देते हैं।

है कि जो विमल बुद्धि और पवित्र हृद्य रखता है। और यह भी स्पष्ट है कि अन्तः करणे और बुद्धि की शुद्धि कमें के विना नहीं हो सकती, इस लिये प्रसाद के श्रमिलाषियों का पहला पग कमें है, फिर हाने।

' (१६) इसी कारण वेदों में कर्म-कांड का वर्णन पहले किया जाता है और झान को अन्त में सिखाया जाता है। हम भी इस शिचा में पहले कर्मकांड के सिद्धांत और फिर झान-कांड के सिद्धांतों का अनुवाद करेंगे। किन्तु उतना ही जितना कि माषा जानने वाले महाश्रयों के लिये उपयुक्त समका गया है। जिन्हें सब की साह हो, वे स्वयं वेद भगवान् से जानें।

(२०) श्रव हम अपने ईश्वर-परमात्मा का मंगलाचरण् करते हैं कि हम ने जो कुछ प्रतिश्वा की है, उसे हम पूरा करें और जो कुछ हम लिखें, वेद के अनुकूल हो और हमारे ' शिष्य जो अखा और भिक्त से उसे पढ़ें,प्रसाद का साम्वात्कार पावें, जिस के कि हम सब अभिलाषी हैं।

(२१) इस लिये कि यह शिक्षा हमारी काल्पनिक नहीं ने करन वेवां से ली गई है, जो ईश्वरीय है, अतः इस का नाम भी "ईश्वरीय-शिक्षा" कहा जाता है। यद्यपि यह भाषा में अनुवादित कर दी गई हैं, तो भी अर्थ की दिए से यह सम्पर्ण वेटों का अनुवचन अर्थात् ईश्वरीय वाणी है।

है कि जो विमल बुद्धि और पवित्र हृद्य रखता है। और यह भी स्पष्ट है कि अन्तः करणे और बुद्धि की शुद्धि कमें के विना नहीं हो सकती, इस लिये प्रसाद के अभिलापियों का पहला पग कमें है, फिर झाने।

(१६) इसी कारण वेदों में कर्म-कांड का वर्णन पहले किया जाता है और झान को अन्त में सिखाया जाता है। हम भी इस शिका में पहले कर्मकांड के सिद्धांत और फिर झान-कांड के सिद्धांतों का अनुवाद करेंगे। किन्तु उतना ही जितना कि भाषा जानने वाले महाश्रयों के लिये उपयुक्त सममा गया है। जिन्हें सब की साह हो, वे स्वयं वेद भगवान से जानें।

(२०) श्रव हम अपने ईश्वर-परमातमा का मंगलाचरण करते हैं कि हम ने जो कुछ प्रतिक्षा की है, उसे हम पूरा करें और जो कुछ हम लिखें, वेद के श्रवकृत हो और हमारे शिष्य जो श्रद्धा और मिक्त से उसे पहें,प्रसाद का साम्रात्कार पार्वे, जिस के कि हम सब अभिकाणी हैं।

्र(२१) इस लिये कि यह शिक्षा हमारी काल्पनिक नहीं रूं बरन वेदा से ली गई है, जो ईश्वरीय है, अतः इस का नाम मी "ईश्वरीय-शिक्षा", कहा जाता है। यद्यपि यह भाषा में असुवादित कर दी गई हैं, तो भी अर्थ की दृष्टि से यह सम्पूर्ण वेदों का असुवचन अर्थात् ईश्वरीय वाणी है। श्रापित्र जलविंदुं था, जो पिता के वीर्य-स्नोत में रक्ला हुआ था। लेकिन जब समय आया, तो प्रकृति ने उसे माता के गर्भ में, जो गर्भाश्य है, सींचा। फिर वहाँ से वह प्राकृतिक रिपाक के द्वारा लोथड़ा, युद्युद, कलकल, निकट प्रसैव लक्ष (जनयन) होगया और नियत समय पर मनुष्य के प्र में प्रकट हुआ और जीवित प्राणी होगया। इस कारण ह निश्चय पूर्वक जान सकता है कि यह पानी से बनाया। था है।

- (३) अभी और श्रधिक विचार करना चाहिए कि जब ह पिता के बीय-स्रोत में चीय नहीं चना था, तो कहाँ था गौर क्या था? में विश्वास करता हूं कि वह अल्प विचार त ही तत्काल जान लेगा कि इससे पहले वह केवल अंक था, जेसे उसके पिता ने खाया। फिर वह पिता के पक्षाश्य में च्चा और उसका रस यसत में गया और रक्ष हुआ। फिर क होकर प्रत्येक अंग में आहार हुआ और उनसे निचोड़ की तरह उसका खुलासा (सार) चीर्य के स्रोत में आया शौर चीर्य के कप में प्रकट हुआ।
 - (४) श्रम्न का वास्तविक रूप एक घास-पात है, जो बरती से निकलती है। इससे मालूम हुआ कि वह किसी तमय घरती के गर्म में था और उसने उसकी वनस्पति के त्य में जना, और फिर वह मतुष्य के पिता का आहार हुआ। इस तरह की सोच-विचार से वह निश्चय कर उकता है कि वह आरंम में मिट्टी था और मिट्टा से निकल हर, देवी प्रकृति के द्वारा क्य वदलता हुआ, मतुष्य हो गया।
- (४) अभी इसको यहीं पर विश्राम नहीं देना चाहिए, चरन देखना चाहिए कि वह श्रव सदैव इसी मतुष्य-बोले

श्रापित्र जस्ति हुं था, जो पिता के चीर्य स्नात में रक्ला हुआ था। लेकिन जब समय आया, तो प्रकृति ने जसे माता के गर्म में, जो गर्माश्य है, सींचा। किर वहाँ से वह प्रकृतिक परिपाक के द्वारा लोथड़ा, गुद्दुद्द, कलकल, निकट प्रसैव यालक (जनयन) होगया और नियत समय पर मजुष्य के कप में प्रकट हुआ और जीवित प्राणी होगया। इस कारण वह निश्वय पूर्वक जान सकता है कि यह पानी से बनाया गया है।

- (३) श्रमी श्रौर श्रधिक विचार करना चाहिए कि जब वह पिता के चीर्य-स्रोत में चीर्य नहीं बना था, तो कहाँ था श्रौर क्या था! में विश्वास करता हूं कि वह अल्प विचार से ही तत्काल जान लेगा कि इससे पहले वह केवल श्रंच था, जिसे उसके पिता ने खाया। किर वह पिता के पक्वाश्य में पचा श्रौर उसका रस यसता में गया श्रौर रक्ष हुआ। किर रक्ष होकर प्रत्येक श्रंग में श्राहार हुआ श्रौर उनसे निचोड़ की तरह उसका खुलासा (सार) चीर्य के स्रोत में आया श्रीर वीर्य के कप में प्रकट हुआ।
- (४) अन्न का वास्तविक रूप एक घास-पात है, जो घरती से निकलती है। इससे मालूम हुआ कि वह किसी समय घरती के गर्भ में था और उसने उसको वनस्पति के रूप में जना, और फिर वह मतुष्य के पिता का आहार हुआ। इस तरह की सोच-विचार से वह निश्चय कर सकता है कि वह आरंभ में मिट्टी था और मिट्टा से निकल कर, देवी-प्रस्ति के द्वारा रूप वदलता हुआ, मतुष्य हो गया।
- (४) अभी इसको यहीं पर विश्राम नहीं देना चाहिए, चरन्देखना चाहिए कि वह श्रव सदैव इसी मनुष्य-वोले

वास्तिक रस (द्रव वा सत्य) जो विविध मृतियों का कारण है, स्र्य के प्रभाव से वाष्प के कप में आकाश को विद्युत स्रोर बादल वन जाय। फिर वादल (मेघ) से विज्ञुती और विज्ञुती से तेज वनकर किरणों में जा मिले और किरणों द्वारा स्र्य-गर्भ में चला जाय। स्र्य में इसी तरह घास-पात के कप में पैदा होता हुआ द्योलोक विद्यासियों का आहार बनता है, जिस को देवता कहते हैं। और वहाँ, उसी नियम हे, नर-नारी देवताओं में भ्रमण करता हुआ देवता ही हो जाता है। इसी तरह हम विश्वास करते हैं कि मूलोक का प्राणी खीलोक का प्राणी श्रथवा मनुष्य देवता हो सकता है। देवी-विधान में यह कुछ भी कठित नहीं है।

दूसरा अध्याय

(१) श्रव वेद भगवान् के द्वारा हमको मालूम हुआ है कि पृथित्री, स्यं, चंद्रमा, बरन् समस्त नस्त्र वसुदेवता है, अर्थात् देवताओं की यस्तियाँ हैं। श्रतः जिस प्रकार पृथ्वी पर सृष्टि वसी हुई है, हमी तरह स्यं, चंद्रमा और समस्त नस्त्रों में भी सृष्टि का निवास है। इसी कारण कर्मकांड-वेता ब्राह्मण पृथ्वी को "मुलोक", सूर्य को "सुरलोक", और चंद्रमा को "सोमलोक" कहते हैं।

्रि(२) जिस तरह पृथिवी पर की सृष्टि पृथ्वी से निकती हुई खाकी (मृतिकामयी) शौर श्रंथकारमयी होती है, उसी तरह चंद्रमाकी सृष्टि चंद्रमा से निकती हुई चंद्रयदन तथा सूर्य की सृष्टि सूर्य से निकती हुई सूर्यवदन स्थातिम्यी

वास्तिविक रस (द्रव वा सत्य) जो विविध मृतियों का कारण है, स्र्य के प्रमाव से वाष्प के कप में आकाश को देहें और बादल वन जाय। फिर वादल (मेघ) से विज्ञली और विज्ञली से तेज वनकर किरणों में जा मिले और किरणों द्वारा स्र्य-गर्म में चला जाय। स्र्य में इसी तरह घास-पात के कप में पैदा होता हुआ द्योलोक विधासियों का आहार बनता है, जिस को देवता कहते हैं। और वहाँ, उसी नियम हे, नर-नारी देवताओं में भ्रमण करता हुआ देवता ही हो जाता है। इसी तरह हम विश्वास करते हैं कि मूलोफ का प्राणी चौलोक का प्राणी श्रथवा मनुष्य देवता हो सकता है। देवी-विधान में यह कुछ भी कठिन नहीं है।

दूसरा ऋध्याय

(१) अब वेद भगवान् के द्वारा हमको मालूम हुआ है कि पृथिकी, सूर्य, चंद्रमा, बरन् समस्त नस्त्र वसुदेवता है, अर्थात् देवताओं की यस्तियाँ हैं। अतः जिस प्रकार पृथ्वी पर सृष्टि वसी हुई है, हमी तरह सूर्य, चंद्रमा और समस्त नस्त्रों में भी सृष्टि का निवास है। इसी कारण कर्मकांड-वेता बाह्यण पृथ्वी को "मूलोक", सूर्य को "सुरलोक", और चंद्रमा को "सोमलोक" कहते हैं।

(२) जिस तरह पृथिवी पर की सृष्टि पृथ्वी से निकती हुई खाकी (सृतिकामयी) और श्रंधकारमयी होती है, उसी, तरह चंद्रमाकी सृष्टि चंद्रमा से निकर्ती हुई चंद्रवदन तथा सूर्य की सृष्टि सूर्य से निकर्ती हुई स्पैवदन अर्थात् ज्योतिम्यी, भाव की वहाँ गति नहीं, और यह सव से सुन्दर शोभायमान है, यहाँ के भोग और सुख सब से बढ़कर है। क्योंकि उन के सीर-तन जितने ही शुद्ध हैं, आस्मिक प्रभाव उतने ही अधिक पूर्व और प्रवत्त है। हसी कारण यहाँ की सृष्टि सत्य काम और सत्य संकल्प होती है और यही लोक सुरंत्रोक और यहां की सृष्टि (जनता) सुर देवता कहलाती है।

(७) वेद की श्रुतियां सूर्य को श्रम्त का यूप समभती हैं और देवताओं को मधु-मिक्का की भांति स्थाल करती हैं, जो इस श्रम्त को खाते हैं। श्रीर सर्वोपरि इस में परमेश्वर-दर्शन का श्रानन्द है कि यहां वह प्रजापति का दर्शन भी पा सकते हैं।

तीसरा अध्याय

(१) कर्मकांड-वेचा ब्राह्मण कहते है समस्त संसार, क्या लोक, क्या परलोक, समिए-कप से, झिन का एक देवी कारखाना है, जिस में ४ बड़े-बड़े पंजिन अर्थात् अनिकुरण्ड जल रहे हैं। मानुष्य इसी कारखाने कप पर कप बदलता हुआ कमी पार्थिन, कमी चांद्र, श्रीर कभी सौर मुर्तियां धारण करता रहता है। पहला पंजिन स्पर्य है, दूसरा पंजिन बादल (मेघ) है, तांसरा पंजिन पृथिवी है, बौधा पंजिन नर है, पाँचवाँ पंजिन नारी है।

(२) जब यह परलोक में मरता है तो उसे सौर-मंजिन में मोंकते हैं और वहां से वह मेघ-पंजिन में आता है किर बादलों से बरसता हुआ पृथिवी-पंजिन में पर्भित होता भाव की वहाँ गति नहीं, और यह सव से सुन्दर शोभायमान है, यहाँ के भोग और सुख सब से बढ़कर है। क्योंकि उन के सीर-तन जितने ही शुद्ध हैं, आत्मिक प्रभाव उतने ही अधिक पूर्ण और प्रवत्त है। हसी कारण यहाँ की सृष्टि सत्य काम और सत्य संकल्प होती है और यही लोक सुरलोक और यहां की सृष्टि (जनता) सुर देवता कहलाती है।

(७) वेद की श्रुतियां सूर्य को श्रमृत का यूप समभती हैं श्रोर देवताश्रों को मधु-मिक्का की मांति ख्याल करती हैं, जो इस श्रमृत को खाते हैं। श्रोर सर्वोपरि इस में परमेश्वर-दर्शन का श्रानन्द है कि यहां वह प्रजापति का दर्शन भी पा सकते हैं।

तीसरा अध्याय

(१) कर्मकांड-चेचा झाझण कहते है समस्त संसार, क्या लोक, क्या परलोक, समिए-कप से, अग्नि का एक देवी कारखाना है, जिस में ४ बड़े-बड़े पंजिन अर्थात् अग्निकुएड जल रहे हैं। मसुष्य इसी कारखाने के प्र पर क्य बदलता हुआ कभी पार्थिन, कभी चांद्र, और कभी सौर मुर्तियां धारण करता रहता है। पहला पंजिन स्पर्य है, दूसरा पंजिन बादल (मेब) है, तांसरा पंजिन प्रियों है, चौथा पंजिन नर है, पाँचवा पंजिन नारी है।

(२) जब यह परलोक में मरता है, तो उसे सौर-ग्रंजिन में मॉकते हैं और वहां से वह मेघ-पंजिन में श्राता है, किर बावलों से बरसता हुआ पृथिवी-पंजिन में गर्भित होता को होम करते हैं, नो यह (जीव) सोमरार्ज अर्थात् चन्द्र-स्रोक-वासी होजाता है।

- (६) दूसरी अग्नि होम की मेघ अर्थात् वादत है। वायु उसमें जलती-ती लक़ियाँ है, धुंध उसमें धुवा सा निकलता है, विजली उसमें जवाला-सी है, विजली का गिरना या ओलों का वरसना मानों उसके अंगार हैं, विजली की कड़क चिनगारियाँ-सी हैं। जब देवता (दिन्य शक्तियाँ) चन्द्रलोक-वासी सोमराज को उसमें होम करते हैं, तो वह वर्षा होकर वरसता है।
 - (७) होम की तीसरी अग्नि पृथिवी अर्थात् भूलोक है! संवत्सर दसकी बलती हुई सकड़ियाँ हैं, आकाश मानों देसमें चुआँ सा उटता है, अँबेरी रात दसकी ज्वाला है, विशाएँ मानों अंगार हैं और अवान्तर दिशाएँ मानों उसकी विनगारियाँ हैं। जब देवता वर्षा को उसमें होम करते हैं, तो वह अन्न वन जाता है।
 - (म) फिर नर मानों होम की चौथी आग है। उसकी वाणी या खुला हुआ मुँह मानों अलती-सी लकड़ियाँ हैं, साँस-का निकलना मानों खुआँ का निकलना है, जिह्नां मानों ज्वाला है, आँखें मानों श्रंगारी हैं, इंद्रियां मानों चिनगारियाँ हैं। जब देवता अन्न को उसमें होम करते हैं, तो वह वीर्य होता है।
 - (६) फिर इसी तरह नारी मानों होम की पाँचवीं अगिन है। इसका उपस्थ (काम-मंदिर) मानों जलती-सी ककड़ियाँ हैं, उसके समिक्कोम (मिलाप-प्रेरणा) मानों भुआँ-सा निकलता है, उसकी थोनि मानों ज्वाला है, और उसमें मीतर-प्रवेश मानों अंगारा हैं, और जो इसमें विष

को होम करते हैं, नो यह (जीव) सोमराज अर्थात् चन्द्र-स्रोक-वासी होजाता है।

- ं (६) दूसरी अग्नि होम की मेघ अर्थात् वादल है। वायु उसमें अलती-ती लकड़ियाँ है, चुंध उसमें घुवा सा निकलता है, विजली का गिरना या ओलों का वरसना मानों उसके अंगार हैं, विजली की कड़क विनगरियाँ सी हैं। जब देवता (दिन्य शक्तियाँ) चन्द्रलोक वासी सोमराज को उसमें होम करते हैं, तो वह वर्षा होकर वरसता है।
- (७) होम की तीसरी अग्नि पृथिवी अर्थात् मूलोक है। संवत्सर बसकी जलती हुई लकड़ियाँ हैं, आकाश मानों उसमें घुआँ सा उठता है, अँधेरी रात उसकी ज्वाला है, विशाएँ मानों अंगार हैं और अवान्तर दिशाएँ मानों उसकी चिनगारियाँ हैं। जर्व देवता वर्षा को उसमें होम करते हैं, तो वह अस वन जाता है।
- (म) फिर नर मानों होम की चौथी आग है। उसकी वाणी या खुला हुआ मुँह मानों जलती-सी लकड़ियाँ हैं, साँस-का निकलना मानों धुआँ का निकलना है, जिह्वां मानों जनाला है, आँखें मानों श्रंगारी हैं, इंद्रियां मानों चिनगारियाँ हैं। जब देवता अन्न को उसमें होम करते हैं, तो वह वीयें होता है।
- (६) फिर इसी तरह नारी मानो होम की पाँचर्वा अन्ति है। उसका उपस्थ (काम-मंदिर) मानों जलती-सी जिकड़ियाँ हैं, उसके समिल्लोम (मिलाप-प्रेरणा) मानों पुत्राँ-सा निकलता है, उसकी योनि मानों ज्वाला है, और उसमें मीतर-प्रवेश मानों अंगारा हैं, और जो उसमें विषय

वही है जो पृथिषीकूने आती है। ये तीनों सङ्कें या अन्धकार-मयी हैं या प्रकाशमयी। क्योंकि जिन सङ्कों में उसको तमोमय रूप प्राप्त होते हैं और जीवातमा सुपुष्ति अवस्था में अचेत-सा रहता है, वे तो तमोमयी सङ्कें कहलाती हैं; परन्तु जिन सङ्कों में उसको ज्योतिर्मय रूप मिलते हैं और जीवातमा स्वप्न की दशा में सचेत-सा यात्रा करता है, वे प्रकाशमयी सङ्कें कहलाती है।

- (१३) जो सड़क सूर्य को जाती है, जो प्रजापित की मुख्य राजघानी है, वह प्रकाशमयी सड़क है। यहाँ ब्रह्मलोक-वासी देवता जो सुर देवता कहताते हैं, उन का बसेरा है, इसिलेय इस सड़क को (जो देवलोक को जाती है) 'देव-यान' मार्ग योलते हैं। परन्तु शेप दो सड़कें, जो चन्द्रमा और पृथिवी को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु उस सड़क को, जो चन्द्र-खोक को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु उस सड़क को, जो चन्द्र-खोक को जाती हैं, पितृयान मार्ग कहा करते हैं, क्योंकि प्राणी जब चन्द्रमा को जाता है, तो पहले पितृलोक में जाता है, जो सोमलोक के निकट का मार्ग-निवास अर्थात् सोमलोक के पास की मांज़िल है।
- (१४) देवयान की सड़क वाई ओर से और पितृयान की सड़क दाहिनी ओर से जाती है, जैसा कि अमी ही माजूम होगा। और फिर उस का आरम्भ अग्नि की ज्वाला से और इस का आरम्भ धूम्र से होता है, इस क्षिये उस की उत्तरायण या अर्चि-मार्ग और इस की दक्षिणायन या धूम्र-मार्ग कहा करते हैं।
 - (१४) ये दोनीं सहके, जो देवयान और पित्यान हैं, वास्तव में अर्ध-मार्ग हैं, और वह असेती सहक जो पृथियों को जाती है, अधा-मार्ग है। और वह बही है, जिस का

वही है को पृथिवीक्षे आती है। ये तीनों सड़कें या अन्धकार-भयी हैं या प्रकाशमयी। क्योंकि जिन सड़कों में उसको तमोमय रूप प्राप्त होते हैं और जीवात्मा झुपुष्ति अवस्था में अवेत-सा रहता है, वे तो तमोमयी सड़कें कहलाती हैं; परन्तु जिन सड़कों में उसको ज्योतिर्मय रूप मिलते हैं और जीवात्मा स्वप्त की दशा में उचेत-सा यात्रा करता है, वे अकाशमयी सड़कें कहलाती है।

- (१३) जो सड़क सूर्य को जाती है, जो प्रजापित की मुख्य राजधानी है, वह प्रकाशमयी सड़क है। यहाँ ब्रह्मकोक- वासी देवता जो सुर देघता कहकाते हैं, उन का बसेरा है, इसिक्षेय इस सड़क को (जो देवलोक को जाती है) 'देव-यान' भागे बोलते हैं। परन्तु शेप दो सड़कें, जो चन्द्रमा और पृथिवी को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु उस सड़क को, जो चन्द्र- लोक को जाती हैं, तमोमयी हैं। किन्तु उस सड़क को, जो चन्द्र- लोक को जाती हैं, पित्रयान-मार्ग कहा करते हैं, क्योंकि प्राची जब चन्द्रमा को जाता है, तो पहले पित्रलोक में जाता है, जो सोमलोक के निकट का मार्ग-निवास अर्थात् सोमलोक के पास की मंज़िल है।
 - (१४) देवयान की सड़क वाई ओर से और पितृयान की सड़क दाहिनी ओर से जाती है, जैसा कि अभी ही माजूम होगा। और किर इस का आरम्म अग्नि की ज्वाला से और इस का आरम्भ धूम्र से होता है, इस लिये इस को इस्टरायण या अर्थि-मार्ग और इस को द्विणायन या धूम-मार्ग कहा करते हैं।
 - (१४) ये दोनां सबुके, जो देवयान ग्रीर पित्यान हैं, वास्तव में अर्थ-मार्ग हैं, श्रीर वह शकेली सबुक जो पृथिवी को जाती है, श्रधी-मार्ग है। श्रीर वह वही है, जिस का

- (१६) जब उपयुक्त नियमानुसार वह ज्वाला हो जाता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से शक्त-पत्त और शक्त-पत्त से बाई ओर की खुमाही, जो उत्तरायण में स्वयं के रहने से तय होती है, हो जाता है। और इस खुमाही से फिर वह संवत्सर हो जाता है और संवत्सर से स्वयं में मेल पा जाता है जो देवलोक का मुख्य द्वार है,
- (२०) परन्तु जब वह धुआँ होकर उड़ता है, तो धुआँ से अन्धेरी रात और अंधेरी रात से इन्ण-एक और रूप्ण-एक से दाहिनी और की खुमाही जिस में सूर्य दक्षिणा यन में रहता है, हो जाता है। वहां से यमकोक में जाता है जो पितृतोक भी कहलाता है। यमकोक से चंद्रमा में जाकर सोमराज हो जाता है, और स्वर्गवासी कहलाता है।
- (२१) फिर इस ऊर्ध्व-मागं के भी तमोमय होने के कारण नीवातमा इस में भी निद्रा में निमग्न रहता अवेत-सा चला जाता है, जैसा कि वनस्पति से लेकर निकट-जन्म भूण उक यात्रा होती है। तो भी जब वह यमलोक में जाता है, जो जामराज की उत्पत्ति के निकट स्थान है, तो स्वप्न के समान खुलता है और वहां एक सामाज्य देखता है जिस में मृतकों का न्याय होता है। यहां एक मैजिस्ट्रेट होता है, जो यम- एंज कहलाता है।
- (२२) पाप श्रीर पुग्य के हिसाव किताय भी सव यहीं पर देखे जाते हैं। हर एक के लिय उसके पापों के श्रमुसार नरक की कोड़ियां नियत हैं। नियत समय तक श्रीय यहां हुंख पाता है। तीक श्रीर ज़ंजीर, जो कुछ शास्त्र में बिस्तृत कप से वर्षित हैं, यहां सब सच हैं। दुख में। य सुकते पर वह फिर्न्स इंग्लोक की जाता है। श्रीर सेमिराज

- (१६) जब उपर्युक्त नियमानुसार वह ज्वाला हो जाता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से शक्त-पत्त और शक्त-पत्त की शक्त-पत्त की स्वाही, जो उत्तरायण में सूर्य के रहने से तय होती है, हो जाता है। और इस स्वमाही से फिर वह संवत्सर हो जाता है और संवत्सर से सूर्य में मेल पा जाता है जो देवलोक का मुख्य हार है,
- ्र (२०) परन्तु जब वह धुआँ होकर उद्दता है, तो धुआँ से अन्धेरी रात और अंधेरी रात से इच्ण-एक और रूप्ण-एक और रूप्ण-एक से दाहिनी ओर की खुमाही जिस में सूर्य दिल्ला यन में रहता है, हो जाता है। वहां से यमलोक में जाता है जो पित्र जोक मी कहलाता है। यमलोक से चंद्र मा में जाकर सोमराज हो जाता है और स्वर्गवासी कहलाता है।
- (२१) फिर इस ऊर्ध्व-मागं के भी तमोमय होने के कारण जीवात्मा इस में भी निद्रा में निमम्न रहता अचेत-सा चला काता है, जैसा कि वनस्पति से लेकर निकट-जन्म भूण तक यात्रा होती है। तो भी जब वह यमलोक में जाता है, जो सोमराज की उत्पत्ति के निकट स्थान है, तो स्वप्न के समान खुलता है और वहां एक सामाज्य देखता है जिस में सुतकों का न्याय होता है। यहां एक मैजिस्ट्रेट होता है, जो यम-राज कहलाता है।
- (२२) पाप और पुग्य के हिसाव किताव भी सब यहीं पर देखे जाते हैं। हर एक के लिये उसके पापों के अनुसार नरक की कोड़िर्यां नियत हैं। नियत समय तक जीव यहां हु ज पाता है। तोक और ज़ंजीर, जो कुछ शास में विस्तृत कर से वर्षित हैं, यहां सब सब है। उस मोग जुकते पर वह फिर चंद्रलोक की जाता है। और सोमराज

- (२७) श्रीतम बन्नति में बसका सूर्य में निवास नहीं होता; बरन् वहाँ से वह चन्द्रतोक को जाता है, जो स्वयं सूर्य का चन्द्र है। वहाँ से भी वह बसके मेघकोक श्रीर विधु-स्नोक में चढ़ जाता है श्रीर यहाँ ब्रह्मकोक से एक मुख्य देवदूत श्राता है श्रीर बसे ब्रह्मकोक में ले जाता है, जहाँ वह प्रजा-पति से श्रात्मिक मिलाप पाता है।
- (२८) ऐ गौतम, जो इस प्रकार इस पंचाग्नि-विद्या को तत्वतः जानते हैं और संसार-त्यागी होकर बनों में सत्य का पालन करते हैं, वे देवयान सड़क पर चलते हैं और इनकां इस संसार में किर २ आगमन नहीं होता! परन्तु जो यह-दान से केवल जप-तप का पालन करते हैं और इस प्रकार नहीं जानते हैं, वे पितृयान-सड़क पर चलते हैं और सोमराज होजाते हैं और फिर किर आते हैं। और, जो इन सड़कों को नहीं जानते और न सत्य का पालन करते हैं और न यह-दान तप आदिक करते हैं, वे इसी अधोमार्ग पर अग्रसर होते, कीट-पतंग-योनियों को पाते, बार-बार मरते और पैदा होते हैं। उन्हीं के लिये श्रुति कहती है--"जम जम मर और मर मर जम।" यही दैव-आहा है। पेसी प्रवाहन ने उद्दालक-मुनि की शिवा ही।

चौथा अध्याय

(१) नवीन जिल्लासु को यहाँ आश्चर्य न करना नाहिए कि हम किस प्रकार मरने के पश्चात् ज्वाला, किर दिन और किर शुक्क पक्ष हो जाते हैं ? क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष विचार करके जान सकता है कि जो लक्की अग्नि में जलाई जाती हैं।

- (२७) श्रीतम बन्नति में उसका सूर्य में निवास नहीं होता; बरन् वहाँ से वह चन्द्रतोक को जाता है, जो स्वयं सूर्य का चन्द्र है। वहाँ से भी वह उसके मेघकोक श्रीर विधु-स्नोक में चढ़ जाता है श्रीर यहाँ ब्रह्मकोक से एक मुख्य देवदूत श्राता है श्रीर उसे ब्रह्मकोक में ले जाता है, जहाँ वह प्रजा-पति से श्रात्मिक मिलाप पाता है।
- (२८) पे गौतम, जो इस प्रकार इस पंचाग्नि-विद्या को तत्वतः जानते हैं और संसार-त्यागी होकर वनें में सत्य का पालन करते हैं, वे देवयान सड़क पर चलते हैं और इनकां इस संसार में फिर २ आगमन नहीं होता। परन्तु जो यह-दान से केवल जप-तप का पालन करते हैं और इस प्रकार नहीं जानते हैं, वे पितृयान-सड़क पर चलते हैं और सोमराज होजाते हैं और फिर फिर आते हैं। और, जो इन सड़कों को नहीं जानते और न सत्य का पालन करते हैं और न यह-दान तप आदिक करते हैं, वे इसी अधोमार्ग पर अअसर होते, कीट-पतंग-योनियों को पाते, बार-बार मरते और पैदा होते हैं। उन्हीं के लिये अति कहती है—"जम जम मर और मर मर जम।" यही देव-आहा है। पेसी प्रवाहन ने उद्दालक-मुनि को शिवा ही।

चौथा अध्याय

(१) नवीन जिझासु को यहाँ आश्चर्य न करना खाहिए कि हम किस प्रकार मरने के पश्चात् ज्याता, किर दिन और फिर-श्रुक्त पस्त हो जाते हैं ? क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष विचार करके जान सकता है कि जो सकड़ी श्रान्त में जलाई जाती है, संवत्सर है। यह संवत्सर चन्द्रमा की एक नियत परिक्रमा है, जो उससे पृथक् नहीं। देवतागण् (दिव्य शक्तियां) जब इमको उस समय चिकनाई भाग में सम्बन्ध देते हैं, तो पितृयान-सड़क पर एक रूप के पश्चात् दूसरे रूप में गति होती है। और यह सम्बन्ध हमारे कमों के कारण होता है, इसिंग्ये कमें वास्तव में परलोकगति का मुख्य साधन हैं।

- (६) वह कर्म, जो इस प्रकार की परलो कगति का मुख्य कारण है, वास्तव में ईश्वरीय रसायन है, जो संस्कृत में होम कहलाता है। यह ईश्वरीय रसायन श्रान द्वारा होती है, इस लिये श्राप्त में होम करना वस्तुतः ईश्वरीय रसायन का अनुष्ठान करना है। इस का विशेष विधान ब्राक्षणों को ज्ञात है। ब्राह्मण रासायनिक हैं जो अन्ति द्वारा आप रसायन किया करते, हम से भी रसायन-किया कराते हैं, और आप श्राकाश पर चढ़ते श्राधीत परलोक-गमन करते, हमको भी आकाश पर चढ़ते श्राधीत परलोक गति कराते हैं। इस लिये परलोक गति के लिये अन्ति और ब्राह्मण हमारे द्वार और ईश्वरीय सहायक हैं। श्रातः जो न्यक्ति श्रानि और ब्राह्मण इन दें। द्वारों के बिना परलोक गति की इच्छा करता है, वह आंति और धमंड में है।
 - (७) यह राखायनिक कमें भी समष्टि-कप से दो प्रकार का है, या तो देव-कमें है या पितृ-कमें। देव-कमें में तो क्रिंग्नि श्रेष्ठ होती है और पितृ-कमें में ब्राह्मण । देव-कमें में श्रांग्नि को श्रेष्ठ समसर उस में श्राह्मति दी जाती है। और पितृ-कमें में ब्राह्मण को श्रेष्ठ समस्त कर उस के मुख में श्राह्मति दी जाती है।
 - (दं) जब तक हम प्रसाद (फज़ल) की छोर नहीं खुलाए जाते, तब तक हक दो मकार का कम करते रहना

संवत्सर है। यह संवत्सर चन्द्रमा की एक नियत परिक्रमा है, जो उससे पृथक् नहीं। देवतागण् (दिन्य शक्तियां) जब हमको उस समय चिकनाई माग में सम्बन्ध देते हैं, तो पितृयान-सड़क पर एक रूप के पश्चात् दूसरे रूप में गित होती है। और यह सम्बन्ध हमारे कमों के कारण होता है, इसिंग्रें कमी वास्तव में परलोकगति का मुख्य साधन हैं।

- (६) वह कर्म, जो इस प्रकार की परलो कगति का मुख्य कारण है, वास्तव में ईश्वरीय रसायन है, जो संस्कृत में होम कहलाता है। यह ईश्वरीय रसायन श्रान द्वारा होती है, इस लिये श्रश्न में होम करना, वस्तृतः ईश्वरीय रसायन का अनुष्ठान करना है। इस का विशेष विधान ब्राह्मणों को ज्ञात है। ब्राह्मण रासायनिक हैं जो अग्नि द्वारा आप रसायन किया करते, हम से भी रसायन-किया कराते हैं, और आप श्राकाश पर चढ़ते श्रशीत परलोक-गमन करते, हमको भी आकाश पर चढ़ते श्रशीत परलोक गति कराते हैं। इस लिये परलोक गति के लिये श्रान और ब्राह्मण हमारे द्वार और ईश्वरीय सहायक हैं। श्रतः जो न्यक्ति श्रान और ब्राह्मण इन दो द्वारों के बिना परलोक गति की इच्छा करता है, वह श्रांति श्रीर धर्मड में हैं।
- (७) यह रासायनिक कमें भी समष्टि-क्य से दो प्रकार का है, या तो देव-कमें है या पितु-कमें। देव-कमें में तो ख़ारिन श्रेष्ठ होती है और पितृ-कमें में ब्राह्मण। देव-कमें में श्राप्तिकों श्रेष्ठ कमभर उस में श्राह्मति दी जाती है। और पितृ-कमें में ब्राह्मण को श्रेष्ठ समभर कर उस के सुख में श्राह्मति दी जाती है।
- (प्) जब तक हम प्रसाद (फज़ल) की स्रोर नहीं सुलाए जाते, तब तक कहें दो प्रकार का कम करते रहनां

- . (१२) पहला पिर्तर सूर्य और चंद्रमा का ओड़ा है जो उप्पाता और तरबता से मिलाप पा रहा है; दूसरा पितर संवत्सर है जो उच्चरायण और दिल्लायन से मिलाप पा रहा है; तीसरा पितर मास है जो ग्रुक्त-पत्त और कृष्ण-पत्त दोनों से मिलाप पा रहा है; चौथा पितर दिन-रात है जो प्रकाश और अंधकार से मिलाप पाता है; पाँचवाँ पितर अन्त है जो वीर्य और रज से दंपति हुआ है।
- (१३) पहले पितर में सूर्य पिता और चन्द्रमा माता है; दूसरे पितर में उत्तरायण पिता और वृक्षिणायन माता है, तीसर पितर में उज्जर्मन्य पिता और कृष्ण-पक्ष_माता है; श्रीर चौथ पितर में दिन पिता और रात माता है; पाँचवें पितर में वीर्य पिता और रात माता है; पाँचवें पितर में वीर्य पिता और रात माता है। उत्तरायण में सूर्य से लेकर दिन तक पिताओं की पाँति है, और दिल्लायन में चन्द्रमा से लेकर रात तक माताओं की पाँति है।
- (१४) जो पाँति पिताओं की है, वह वास्तव में ठांक प्राण अर्थात् प्रजापति का आष्यात्मिक तत्व है; और जो पाँति माताओं की है, वह वास्तव में ठांक रियः अर्थात् प्रजापति का शारीरिक तत्व है, जो बदलता रहता है। अतः जो व्यक्ति पित्यान-सदक पर चलता है, वास्तव में सोम-राक्त होता शारीरिक कर्च-गति पाता है और जो व्यक्ति देवयान सदकपर चलता है,वह आध्यात्मिक (मानसिक) कर्व-गति पाता है, जो नित्य (शास्वत) है।
- (१४) ये पिता और माताएँ हमारी उत्पत्ति में कारण वा हेतु हैं, जैसे माता-पिता बच्चे को गोद में लेकर पासते-पोसते हैं, इसी तरह हमको सृत्यु के बाद बन की गोद में जाना होता है, और उन्हीं में गर्मित होकर ऊर्ष्ट्र-गति होती

- (१२) पहला पिर्तेर सूर्य और चंद्रमा का जोड़ा है जो उप्पाता और सरसता से मिलाप पा रहा है; दूसरा पितर संवत्सर है जो उच्चरायण और दिन्नणायन से मिलाप पा रहा है; तीसरा पितर मास है जो ग्रुक्त-पन्न और कृष्ण-पन्न दोनों से मिलाप पा रहा है; चौथा पितर दिन-रात है जो प्रकाश और अंधकार से मिलाप पाता है; पाँचवाँ पितर श्रम है जो वीर्य और रज से दंपति हुआ है।
- (१३) पहले पितर में सूर्य पिता और चन्द्रमा माता है;
 दूसरे पितर में उत्तरायण पिता और दिल्लायन माता है,
 तीसर पितर में शुक्क-पद्म पिता और कृष्ण-पद्म माता है;
 श्रीर चौंथ पितर में दिन पिता और रात माता है; पाँचमें
 पितर में वीर्य पिता और रात माता है; पाँचमें
 पितर में वीर्य पिता और रात माता है। उत्तरायण में सूर्य से
 लेकर दिन तक पिताओं की पाँति है, और दिल्लायन में
 चन्द्रमा से लेकर रात तक माताओं की पाँति है।
- (१४) जो पाँति पिताओं की है, वह वास्तव में ठोक माग अर्थात् प्रजापित का आध्यात्मक तत्व है; और जो पाँति माताओं की है, वह वास्तव में ठोक रिय. अर्थात् प्रजापित का शारीरिक तत्व है, जो वव्तता रहता है। अतः जो व्यक्ति पित्यान-सक्क पर चलता है, वास्तव में सोमराज होता शारीरिक उर्ध्व-गति पाता है और जो व्यक्ति देवयान सक्कपर चलता है,वह आध्यात्मिक (मानसिक) उर्ध्व-गति पाता है और जो नित्य (शार्यत) है।
 - े (१४) ये पिता और माताएँ हमारी उत्पत्ति में कारण वा हेतु हैं, जैसे माता-पिता बच्चे को गोद में लेकर पासते-पोसते हैं, इसी तरह हमको मृत्यु के बाद बन की गोद में जाना होता है, और उन्हों में गर्भित होकर ऊर्ज़-गति होती

को बखशती हैं।

- (१६) अतः यह सूर्यं, वैश्वानर-विश्वरूप-अग्नि, सब का माण् रूप बद्य होता है। वेद-मंत्र इस पर अपनी पर्याप्त 'सासी देता है। क्योंकि वेद का कथन है कि यही स्वर्णमयी किरणों वाला विश्वरूप सूर्यं, जो सब का नेत्र और सब का प्राण् है, अपनी सहस्रों किरणों से अनेक प्रकार फैलता हुआ मानों हमारा प्राण् उदय होता है।
- (२०) चन्द्रमा भी इसी प्रकार चढ़ता हुआ प्रत्येक में रिय (मादा मूर्तियों का) प्रदान करता है। सूर्य तो जीवन-दायिनी उप्यता (प्राय-स्रोत) प्रदान करता है और चन्द्रमा रिय (मूर्तियों का मादा) बख्शता है। प्राय कस्ती है और रिय कस्या वा किया है, और ये दोनों शक्तियों, जो प्रजापित की संतित हैं, मिलकर संसार में काम कर रही है। प्राय (शिक्त) प्रभाव उत्पन्न करता है, और रिय (मादा) बद्वती है। इसी तरह हर एक वस्तु की उत्पत्ति और मृत्यु होती है।
 - (२१) यदि प्राण और रथि—जो सूर्य ग्रौर चन्द्रमा का सद्या स्वरूप है—न होते तो कुछ भी न होता। इस्किये यह चन्द्र—सूर्य का जोड़ा प्रजापित की संतान प्रजापितकप हमारा प्रथम पितर है। दूसरा पितर संवरसर है, क्योंकि संवरसर वास्तव में सूर्य और चन्द्र की परिक्रमा से उत्पन्न होता है। सूर्य की वार्षिक गित से संक्रांतिकप संवरसर उत्पन्न होता है आर चन्द्रमा की गित से तिथि-कप वर्ष उत्पन्न होता है।
 - (२२) संवत्सर चूंकि वस्तुतः पहले पितर की नियत परिक्रमा है, अत्पव उससे भिन्न न होने के कारण, यह

को बखशती हैं।

- (१६) श्रतः यह सूर्यं, वैश्वानर-विश्वक्रप-श्रानि, सब का प्राण् क्रप बद्य होता है। वेद-मंत्र इस पर अपनी पर्याप्त साली देता है। क्योंकि वेद का कथन है कि यही स्वर्णमयी किरणों वाला विश्वक्रप सूर्यं, जो सब का नेत्र श्रोर सब का प्राण् है, श्रपनी सहस्रों किरणों से श्रनेक प्रकार फैलता हुआ मानों हमारा प्राण् उदय होता है।
- (२०) चन्द्रमा भी इसी प्रकार चढ़ता हुआ प्रत्येक में
 रिय (मादा मूर्तियों का) प्रदान करता है। सूर्य तो जीवनदायिनी उप्पता (प्राण-स्रोत) प्रदान करता है और चन्द्रमा
 रिय (मूर्तियों का मादा) बख्यता है। प्राण कर्ता है और
 रिय कस्ण वा किया है, और ये दोनों शिक्षयों, जो प्रजापित
 की संतित हैं, मिलकर संसार में काम कर रही है। प्राण
 (शिक्ष) प्रमाव उत्पन्न करता है, और रिय (मादा) बदलती है। इसी तरह हर एक चस्तु की उत्पत्ति और मृत्यु
 होती है।
- (२१) यदि प्राण श्रीर रथि—जो स्वै श्रीर चन्द्रमा का सम्रा स्वरूप है—न होते तो कुछ भी न होता। इस्किये यह चन्द्र-स्वै का जोड़ा प्रजापित की संतान प्रजापितकप हमारा प्रथम पितर है। दूसरा पितर संवरसर है, क्योंकि संम्यर वास्तव में स्वै श्रीर चन्द्र की परिक्रमा से उत्पन्न होता है। स्वै की वार्षिक गित से संक्रांतिकप संवतसर उत्पन्न होता है श्रीर चन्द्रमा की गित से तिथि-कप वर्ष हत्यन होता है।
- (२२) संवत्सर चूंकि वस्तुतः पहले पितर की नियत परिक्रमा है, श्रतपद उससे सिश्न न होने के कारण, यह

गए हैं और श्रंत में समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से वह प्राणी फिर लौट श्राता है।

- (२४) परन्तु वह जो तप जप और ब्रह्मचर्य करते हैं और "मैं देश्वर का पुत्र हूँ, शरीर नहीं हूं," "प्रजापित का पुत्र प्रजापित करते हैं, इस निश्चय और विवेक के कारण पिता का पित्रस्व (विरक्षा) पाते हैं, और प्रजापित की गोद में जा वैठते हैं। और उसी से मेर्स पाकर चौतोक के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यही अमृत है। यहाँ से उनकी तरह जो माता की गोद में जाते हैं, फिर नहीं लौटते।
- (२६) संवत्सर का दुकड़ा महीना है जो वसी का पुत्र
 तींसरा पितर है। इसमें ग्रुक्त-पद्म तो पिता है और
 कृष्ण-पद्म माता। इन दोनों के मिलाप से मास का अंत
 होता है, जो प्रजापित का पुत्र प्रजापित कप है। जो ब्राह्मण
 अपने आप को आत्मा और प्राण सममता है, शरीर या देह
 नहीं जानता, वह इन्स्-पद्म में भी यह करता मानों शुक्तपद्म में ही यह करता है। जो ब्राह्मण अपने आप को आत्मा
 और प्राण निश्चय नहीं करता बरन देवल शरीर और
 सेवक जानता है, वह शुक्त-पद्म में भी यह करता वास्तव
 में इप्ल-पद्म में करता है।
- (२७) दिन-रात भी भास का अंश, बसी का आत्मेज, श्रीथा पितर है। इसमें दिन तो पिता है और रात माता। इन दोनों के विवाह से यह जीथा पितर भी समाप्त होता है, और प्रजापति का पुत्र प्रजापति -रूप है। जो व्यक्ति दिन को अपनी स्त्री से मैथुन करता है, वास्तव में प्राण की हानि करता है, किंतु वह जो रात को मैथुन करते हैं, भोग करते

गय हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से वह प्राणी फिर लौट आता है।

(२४) परन्तु वह जो तप जप और ब्रह्मचर्थ करते हैं शौर "में र्शवर का पुत्र हुँ, शरीर नहीं हुं," "प्रजापित का पुत्र प्रजापित-कप हूँ" पेसा अटल विश्वास करते हैं, रस निश्चय और विवेक के कारण पिता का पित्रस्व (विरसा) पाते हैं, और प्रजापित की गोद में जा वैठते हैं। और उसी से मेल पाकर चौलोक के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यही अमृत है। यहाँ से उनकी तरह जो माता की गोद में जाते हैं, फिर नहीं लौटते।

(२६) संवत्सर का दुकड़ा महीना है जो उसी का पुत्र तीसरा पितर है। उसमें शुक्त-पद्म तो पिता है और कृष्ण-पद्म माता। इन दोनों के मिलाप से मास का अंत होता है, जो प्रजापित का पुत्र प्रजापित कर है। जो ब्राह्मण अपने आए को श्रात्मा और प्राण समसता है, सरीर या देह नहीं जानता, वह रूप्ण-पद्म में भी यह करता मानों शुक्त-पद्म में ही यह करता है। जो ब्राह्मण अपने आए को श्रात्मा और प्राण निश्चय नहीं करता बरन् केवल श्ररीर और स्रोयक जानता है, वह शुक्त-पद्म में भी यह करता वास्तव में कृष्ण-पद्म में करता है।

(२७) दिन-रात भी मास का अंश, बसी का आत्मज, क्याया पितर है। बसमें दिन तो पिता है और रात माता। इन दोनों के विवाह से यह चौथा पितर भी समाप्त होता है, जोर प्रजापित का पुत्र प्रजापित कर है। जो व्यक्ति दिन को अपनी स्त्री से मैथुन करता है, वास्तव में प्राय की हानि करता है, किंतु वह जो रात को मैथुन करते हैं, भ्रोग करते

पितामंद है, पालनकत्तांश्रों का स्वामी श्रशंत् विश्वम्मर कहलाता है और उसका श्रनुकरण वास्तव में कर्मकाएड है जो होमकर्म कहलाता है, और उसकी विधि विस्तार पूर्वक वेद भग्रवान में दर्ज है। इस लिये जो भगवान के विरुद्ध श्रास्तरण करता है, कदापि पारलीकिक उसति नहीं प्राप्त कर सकता।

्यं ११) दिन-रात पितर, जो वास्तव में चौथा पितर है, उसमें दिन तो सूर्य की एक छाया वा प्रकाश है और रात भरती की छाया। इस लिये सूर्य और घरनी का विवाह मानों सामात् पितर दिलाई देता है। इसमें घरती माता और सूर्य पिता है, क्योंकि सूर्य के अत्यन्त ताप से जल बरसता है और उसके प्रमाव और ताप से घरती फलती फूलती है। और वह घरती और सूर्य मिलकर प्रजापति का एक विराद शरीर है, और श्रेष पितर इसी के अंग और नाड़ी आदि हैं। और यह सब समप्टि-रूप से एक जीवित पुरुष है जिसको इम विराद बोलते हैं और पित्रवमीय माषा (अरबी, फारसी) में यही 'रहमान' कहलाता है।

(३२) देवलोक उस विराद् पुरुष का शिर है, सूर्य नेत्र हैं, और दिशाएँ हाथ हैं, घरती पैर है, उमुद्र मुत्राशय है, अन्व-रित्त उसका तन हैं, वायु उसकी श्वास है, आन्त उसका सुत्त हैं, मनुष्य उसका पुत्र उसी की आकृति में उत्पन्न हुआ है! जिस तरह हमारे अंग और नस-नाड़ी में प्राण और इन्द्रियां हैं, उसी तरह इन पितरों में भी, जो विराद के अंग और नस-नाड़ीवत् हैं, प्राण और इन्द्रियां हैं, और यही देवता कहलाते हैं।

(३३) जिस तरह हमारे झंगां और इन्द्रियों को हमारे हदय

पितामह है, पालनकत्तांश्रों का स्वामी श्रशंत् विश्वममर कहलाता है श्रोर उसका श्रमुकरण वास्तव में कर्मकाएड है जो होमकर्म कहलाता है, श्रीर उसकी विधि विस्तार पूर्वक वेद मगुवान में दर्ज है। इस लिये जो भगवान के विरुद्ध श्राचरण करता है, कदापि पारलीकिक उन्नति नहीं श्राप्त कर सकता।

(३१) दिन-रात पितर, जा वास्तव में चौथा पितर है, उसमें दिन तो सूर्य की एक छाया वा प्रकाश है और रात घरती की छाया। इस लिये सूर्य और घरनी का. विवाह मानों साहात् पितर दिखाई देता है। इसमें घरती माता और सूर्य पिता है, क्योंकि सूर्य के अत्यन्त ताप से जल बरसता है और इसके प्रमाव और ताप से घरती फलती फूलती है। और यह घरती और सूर्य मिलकर प्रजापित का एक विराद् शरीर है, और श्रेष पितर इसी के अंग और नाड़ी आदि हैं। और यह सब समिष्ट-कप से एक जीवित पुरुष है जिसको इम विराद बोलते हैं और परिचमीय भाषा (शर्षी, कारसी) में यही 'रहमान' कहलाता है।

(३२) देवलोक इस विराद् पुरुष का शिर है, सूर्य नेत्र हैं, श्रीर दिशाएँ हाथ हैं, घरती पैर है, समुद्र सूत्राशय है, अन्त-रित्त इसका तन है, वायु उसकी श्वास है, श्रीन उसका मुख है, महुष्य उसका पुत्र उसी की श्राकृति में उत्पन्त हुआ है। जिस तरह हमारे श्री और नस-नाड़ी में प्राण और इन्द्रियां हैं, उसी तरह इन पितरों में भी, को विराद के श्रीर नस-नाड़ीवत् हैं, श्रीर यही देवता कहलाते हैं।

-(३३) जिल तरह हमारे अंगी और इन्द्रियों को हमारे हर्य

देव-जोक में देवता और खेम-लोक में सोमराज हो जाते हैं
और प्रजापित से मेल पा जाते हैं। यह कुछ भी किटन नहीं
है। वरन जिस प्रकार (व्यिक्तगत) उदान प्राया अन्त को
हमारे प्रत्येक अंग में पचाता, उसी का रूप बनाता, और
उससे मेल दिलाता है, इसी तरह (समिष्ट गत) उदान
प्राया हर पितर में हम अन्त रूप को पचाता, उसी का रूप
बनाता, और उसी में मेल दिलाता है। और, फिर उनसे
निचीड़का रूप पृथक् करता, उसी तरह देवलोक और सोमलोक
में ले जाता है जिस तरह हमारे अंगों से भी निचीड़
करके पिता के वीर्य स्नोत में और माता के गर्म, में
ले जाता है।

पाँचवां अध्याय ।

(१) इम उत्पर के अध्याय में पितरों का तत्व स्पष्ट कपने लिख आप हैं, और फिर यह भी संकेत कर आप हैं, वह देवता कहलाती है। जिस प्रकार मज़ष्य में जो जीवन शिक्ष है, उनके शरीर और आहाति पर दृष्टि दिए दिना ही आण कहलाती है, इसी तरह पितरों में भी जो जीवन शिक्ष में जो जीवन शिक्ष है, उनके शरीर और आहाति पर दृष्टि दिए दिना ही देवता कहलाती है। जैसे अन्नि में जो जीवन शिक्ष है, वह अन्ति देवता; दिन में जो जीवन शिक्ष है वह दिन का देवता; शुक्लपन्न में जो जीवन शिक्ष है, वह शुक्ल पन्न है, वह प्रकार का देवता; और सौर सैवत्सर में जो जान है, वह पर्व का देवता; और सौर सैवत्सर में जो जान है, वह पर्व का देवता; और सौर सैवत्सर में जो जान है, वह पर्व का देवता; और सौर सैवत्सर में जो जान है, वह पर्व का देवता; और सौर सैवत्सर में जो जान है, वह पर्व का देवता; और सौर सैवत्सर में जो जान है, वह पर्व का देवता; और सौर सैवत्सर में जो जान है, वह पर्व का देवता;

देव-जोक में देवता और लोम-लोक में सोमराज हो जाते हैं
और प्रजापित से मेल पा जाते हैं। यह कुछ भी कठिन नहीं
है। वरन जिस प्रकार (च्यिक्तगत) उदान प्राण अन्न को
हमारे प्रत्येक श्रंग में पचाता, उसी का कप बनाता, और
इससे मेल दिलाता है, इसी तरह (समिष्ट गत) उदान
प्राण हर पितर में हम श्रन्न कप को पचाता, उसी का रूप
बनाता, और उसी में मेल दिलाता है। और, फिर उनसे
निचोड़का कप पृथक् करता, उसी तरह देवलोक और सोमलोक
में ले जाता है जिस तरह हमारे श्रंगों से भी निचोड़
करके पिता के वीर्थ श्रोत में और माता के गर्म, में
ले जाता है।

पाँचवां अध्याय ।

(१) हम उत्पर के अध्याय में पितरों का तत्व स्पष्ट क्रपले लिख आप हैं, और फिर यह भी संकेत कर आप है कि वे सव जीवित हैं, उनमें जो जीवन शिक्ष वा माण है, यह देवता कहलाती है। जिस प्रकार मज़ष्य में जो जीवन शिक्ष है, उनके शरीर और आकृति पर दृष्टि दिए विना ही माण कहलाती है, इसी तरह पितरों में भी जो जीवन शिक्ष है, उनके शरीर और आकृति पर दृष्टि दिए विना ही देवता कहलाती है। जैसे अग्नि में जो जीवन शिक्ष है, वह अग्नि देवता; दिन में जो जीवन शिक्ष है वह दिन का देवता; शुक्लपच में जो जीवन शिक्ष है, वह अग्नि पा का देवता; अगर सार संवत्सर में जो जान है, वह परमास का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह परमास का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह परमास का देवता; और सार संवत्सर में जो जान है, वह

गिन्ती में होते हैं, जिन में = वसु देवता हैं, ११ रुद्ध देवता हैं, १२ श्रादित्य देवता हैं, एक इन्द्र है श्रीर एक प्रजापति है।

- (६) समस्त वसु देवता पृथिवी, अग्नि, वायु, आकाश,— सूर्य, देवलोक, सोमलोक और नक्षत्र हैं। संस्कृत में वसु का अर्थ बस्तियां है। उन में जीवों का निवास होने के कारण वेद्विद् आसण उन्हें वसु देवता कहते हैं। पंच-भूतों के संयोग रो प्रत्येक देह का आकार नियत हुआ है, और हम इन आकारों वा शरीरों में तब तक बसे हुए है, जब तक हमारे कमीं का मोग समाप्त नहीं हो लेता।
 - (७) वसु देवता हमारे कमोंके भोग देने के लिये परिवर्तित श्रीर मिश्रित होकर एक शारीरिक घर उसी प्रकार बनाते हैं जिस तरह जकड़ी, लोहा, हैट, गारा मिल कर लोग एक महल तैयार करते हैं और हमको उसी तरह अपने में बसाते हैं जैस प्रासाद (महल) हमको वसाते हैं। जिस तरह वह महल हमारा वासस्थान या घर कहलाता है, उसी तरह ये देवता भी हमारे वस्न देवता कहलाते हैं।
- (द) अतिरिक्त इस के पृथिवी तो पार्थिवों के सिये, वायु वायवीयों के लिये, अग्नि आग्नेयों के लिये, जल ' जलायों के लिये, आकाश गंधवों के लिये, सूर्य सौरों के लिये, चन्द्र वांद्रों के लिये, पवं समस्त नक्षत्र अपनी-अपनी सृष्टि ' के लिये उन का शरीर वनान और फिर उसी का विद्वीना होते आराम और सुख देते हैं। इस कारण इन सब देवताओं के हम आंगारी हैं।
 - (६) जब हम बालक होते हैं, तो जैसे माता की गोद में मंस त्यागते, इस की छातियां चूसते और उसी के पार्श्व में निवास करते हैं, उसी तरह हम पृथिवी के वालक पृथिवी

गिन्ती में होते हैं, जिन में = वसु देवता हैं, ११ रह देवता हैं, १२ म्रादित्य देवता हैं, एक इन्ट्र है भीर एक प्रजापति है।

- (६) समस्त वसु देवता पृथिवी, श्रामि, वायु, श्राकाश,— सूर्य, देवलोक, सोमलोक श्रीर नक्षत्र हैं। संस्कृत में वसु का श्रम्य बस्तियां है। उन में जीवों का निवास होने के कारण वेद्विद् ब्राह्मण उन्हें वसु देवता कहते हैं। पंच-भूतों के संयोग रो प्रत्येक देह का श्राकार नियत हुआ है, और हम इन श्राकारों वा शरीरों में सब तक बसे हुए है, जब तक हमारे कमीं का भोग समान्त नहीं हो लेता।
- (७) वसु देवता हमारे कर्मोंके भोग देनेके लिये परिवर्तित श्रीर मिश्रित होकर एक शारीरिक घर उसी प्रकार वनति हैं जिस तरह लकड़ी, लोहा, ईट, गारा मिल कर लोग एक महल तैयार करते हैं श्रीर हमको उसी तरह श्रपने में बसाते हैं जैस प्रसाद (महल) हमको वसाते हैं। जिस तरह वह महल हमारा वासस्थान या घर कहलाता है, उसी तरह ये देवता भी हमारे वसु देवता कहलाते हैं।
- (म) अतिरिक्त इस के पृथिवी तो पार्थिवों के लिये, वायु वायवीयों के लिये, अग्नि आग्नेयों के लिये, जल जलायों के लिये, आकाश गंधवों के लिये, सूर्य सौरों के लिये, चन्द्र वांद्रों के लिये, पवं समस्त नत्त्र अपनी-अपनी सृष्टि के लिये उन का शरीर वनान और फिर उसी का विद्वीना होते आराम और सुख देते हैं। इस कारण इन सब देवताओं के हम आंभारी हैं।
- (६) जब हम बालक होते हैं, तो जैसे माता की गोद में अंगल त्यागते, उस की छातियां चूसते और बसी के पार्श्व में भीनवास करते हैं, उसी तरह हम पृथिवी के बालक पृथिवी

- (१३) देखो बुद्धि हमारा दूरदर्शी (विचारवान्) मन्त्री है, मन दीवाने खाम अर्थात् मुख्य अधिकारी है, झानेंद्रियां दूत हैं, क्योंकि नेत्र दश्य-जगत् में दौड़ता है, कान शब्द-संसार में सिधारता है, नाक सुगंध और दुर्गंध की खबर लाती है, जिह्ना मिठाई और खटाई की लहरें दिखाती है, त्वचा शिल और उन्म के प्रमाण पेश करती है, मन दीवाने-खास होकर इन सब के संदेश मालूम करता स्मरण रखता है और समय-समय पर हमारी सामान्य सभा में उपस्थित करता है, और बुद्धि उसमें से मले-बुरे की खाँड करती है और स्वीकृत अस्वीकृत की सममति देती है।
- (१४) काम तहसीलदार है, क्रोध कोतवाल है, शक्ति ्र जरनेल है, मन भी चृत्तियां असंख्य सेना हैं। इसी तरह यदि ध्यान किया जाय और एक-एक देवता की गणना का जाय तो असंख्य सेना, असंख्य कर्मचारी और ग्रसंख्य पदिधकारी हैं, और सव मनुष्य (राजकुमार) के तिथे प्रजापति की आहा से न्याय और धर्म पूर्वक हमारे भीग के लिये एक-त्रित हो रहे हैं और अपने-अपने कार्य-विशेष 🥍 निमन्त हैं। इमको चाहिए कि प्रजापति पिता का श्रतुसरण करके हम भी अपने सिहासन पर श्रासीन होकर प्रत्येक काम की देख भाल करें और न्याय तथा धर्म पूर्वक उन से वर्ताव करें। क्योंकि काम-कपी तहसीलदार यदि प्रजापति के नियम के विरुद्ध कुछ भीग चाहे, तो चाहिये कि बुद्धि-क्यी ' मंत्री की मंत्रणा के धनुसार कोध-क्यी कोतवाल को उस पर चढ़ावे, जिसे में वह उसे दगढ़ देकर वा बुरा-भला कह ·कर संयम के नियम की धोर बुलावे। और यदि कोध-कपी कीतवाल भी इसी मांति नियमील्लंघन करे, तो काम रूपी ' तहसीलदार को उस पर इठावें, जिस से उस घमंडी की

(१३) देखो बुद्धि हमारा दूरदर्शी (विचारवान्) मन्त्री है, मन दीवाने खाम अर्थात् मुख्य अधिकारी है, हानेंद्रियां दूत हैं, क्योंकि नेत्र हर्य-जगत् में दौड़ता है, कान शब्द-संसार में सिधारता है, नाक सुगंध और दुर्गंध की खबर लाती है, जिह्ना मिठाई और खटाई की लहुर दिखाती है, त्वचा शील और उन्मु के प्रमाम पेश करती है, मन दीवाने-खास होकर इन सब के संदेशे मालूम करता स्मरण रखता है और समय-समय पर हमारी सामान्य सभा में उपस्थित करता है, और बुद्धि उसमें समक्षे-बुरे की झाँट करती है और स्वीकृत अस्वीकृत की सम्मति देती है।

(१४) काम तहसीखदार है, कोध कीतवाल है, शक्ति जरनेल है, मन की बृत्तियां श्रसंख्य सेना हैं। इसी तरह यदि ध्यान किया जाय और एक-एक देवता की गणना का जाय तो असंख्य सेना, असंख्य कर्मचारी और ग्रसंख्य परिधकारी हैं, श्रीर सव मज़ब्य (राजक्रमार) के लिये प्रजापति की आहा से न्याय और धर्म पूर्वक हमारे भीग के लिये एक-त्रित हो रहे हैं और अपने-अपने कार्य-विशेष हैं निमन्त हैं। इमको चाहिए कि प्रजापति पिता का श्रनुसरण करके हम भी अपने सिहासन पर आसीन होकर प्रत्येक काम की देख भाल करें और न्याय तथा धर्म पूर्वक उन से वर्ताव करें । क्योंकि काम-कपी तहसीखदार यदि प्रजापति के नियम के विरुद्ध कुछ भीग चाहे, तो चाहिये कि बुद्धि-इपी मंत्री की मंत्रण के अनुसार क्रोध-रूपी कोतवाल को उस पर चढ़ावे, जिले में वह उसे दएड देकर वा बुरा-भला कह कर संयम के नियम की और वृताने। और यदि क्रीघ-क्पी कीतवाल भी इसी मांति नियमील्लंघन करे, तो काम रूपी तहसीलदार को उस पर इठावें, जिस से उस घमंडी की

लिये रने को आदित्य देवता कहते हैं, क्योंकि जिस अकार तराज्ञ एक एक बस्त को न्यायतः लेता-देता है. डसी तरह ये १२ देवता भी न्याय और धर्म से हमारे मीग बेते-देते हैं। संस्कृत-कोष में जो इस प्रकार बेता-देता 🖁 है. उसको म्रादित्य बोलते हैं । म्रीर यही म्रादित्य न्याय

की तुला है।

(१७) बत्तीसवाँ देवता प्रत्यत्त रूप से श्राकाश में बिजली देवता है, जो शक्कि और बल रूप से हमारे संक्षिप्त ें शरीर में प्रकट हुआ है, और यही इंद्र है। इसी के कारण हम कुश्ती करते और युद्ध विग्रह करते हैं और शत्रुओं पर विजय लाभ करते हैं। और यही देवता द्यावापृथिवी अर्थात् ्धी और पृथिषी पर प्रजापति का पुत्र,देवताओंका सेनानायक, . और हमारी सेना का भी प्रधान सेनापित है। और इसी से इम हर काम में सहायता माँगतें हैं। और यही हमारा 🟅 पूज्य और आराधना करने योग्य है। और यही देवलोक में देवराज कहलाता है।

ं (१८)तेंतीसवाँ देवता प्रत्यस्त प्राण् देवता है जो महा प्राण् वा महा देव है और यही प्रजापति है और यही समस्त देवताओं की माता है, इसी कारण इसको श्रदिति कहते हैं। श्रौर यही इन सबका पिता है, इसी कारण इसकी प्रजापंति बोलते हैं। श्रौर यही सब का मूल है। क्या देवता,क्या वितर क्या पुत्र, इसी की शाखाँप, श्रौर उसी की डालियाँ हैं। यह एक हैं। अनेक प्रकार का होकर समस्त संसार में फैला हुआ सब में सब कुछ करता है। यही वसुदेवता रूप होकर सब के मोगी का घर अधीत् पिंड और ब्रह्मांड रूप होरहा है । श्रीर यही ११ रहक्त (देवता) होकर सब के भोग का साधन और यंत्र (कर्ण) है । यही बारह लिये रने को आदित्य देवता कहते हैं, क्येंकि जिस प्रकार तराजू एक एक वस्तु को न्यायतः लेता-देता है, उसी तरह ये १२ देवता भी न्याय और धर्म से हमारे मोग लेते-देते हैं। संस्कृत-कोष में जो इस प्रकार लेता-देता है, उसको आदित्य बोलते हैं। और यही आदित्य न्याय की तुला है।

(१७) वत्तीसवाँ देवता प्रत्यक्त कर से आकाश में विजली देवता है, जो शक्ति और बल कर से हमारे संविष्त शरीर में प्रकट हुआ है, और यही इंद्र है। इसी के कारण हम कुश्ती करते और युद्ध विश्वह करते हैं और शहुओं पर विजय लाभ करते हैं। और यही देवता द्यावाण्यियी अर्थात् हो और पृथियी पर प्रजापित का पुत्र,देवताओं का सेनानायक, और हमारी सेना का भी प्रधान सेनापित है। और इसी ले हम हर काम में सहायता माँगते हैं। और यही देवलोक में पूज्य और आराधना करने योग्य है। और यही देवलोक में देवराज कहलाता है।

(१८)तेंतीसवाँ देवता प्रत्यस्त प्राण देवता है जो महा प्राण वा महा देव है और यही प्रजापित है और यही समस्त देवताओं, की माता है, इसी कारण इसको अदिति कहते हैं। और यही इस सवका पिता है, इसी कारण इसको प्रजापित बोलेत हैं। और यही सव का मूल है। क्या देवता,क्या पितर क्या पुत्र, उसी की शाखाँप, और उसी की हािलयाँ हैं। यह एक ही अनेक प्रकार का होकर समस्त संसार में फैला हुआ सब में सब कुछ करता है। यही बसुदेवता कर होकर सब के मोगों का घर अधीत् (पैड और ब्रह्मांड कर होरहा, है। अगैर यही ११ वहकर (देवता) होकर सब के मोगों का सह अधीत् (करण) है। यही वारह

कहा, निविदा-गणता में कौन-कौन हैं ? कहा, वह सब इन्हीं २२ का प्रकाशमात्र हैं । कहा २२ कौन से हैं ? कहा, (आठ वसुदेवता ह, ग्यारह कह हैं, वारह आदित्य हैं एक इंद्र है, और एक प्रजापति हैं ।

(२२) कहा, आठ वसु कौन से हैं ? कहा, आनिन, पृथिवी वायु, अंतरिक्ष, स्वं, चंद्र, देवलोक और नवाल हैं। इन्हों में सब बसे हैं, इस कारण से वसु देवता कहलाते हैं। कहा; ग्यारह रुद्र कौन से हैं ? कहा, दस इन्द्रियां हैं जो मतुष्य में बानैद्रिय और कमेंद्रिय के रूप में प्रकट हो रही हैं, और ग्या-रहवाँ मन हैं। जब ये देह से चल बसते हैं, तो रुताते हैं, इस ालिये रुद्र कहलाते हैं।

(२३) कहा, श्रादित्य कीन से है ! कहा, यही १२ महीने है। यही सब की श्रायु को स्रोत-हेते हैं और इस स्थि श्रादित्य कहताते हैं। कहा, इन्द्र कीन है ! कहा, जो गरजता है, वहां इन्द्र है। कहा, गरजता कीन है ! कहा, जो चम-कता है और बरसता है। कहा, प्रजापति कीन है ! कहा यह। कहा, यश्चिय कीन है ! कहा, जो पशु है, चही यहिया हैं।

कहा है देवता कीन से हैं ? कहा श्रान्त, पृथिवी, वायु अन्तरित्त, सूर्य और देवलोक हैं। कहा, इन के भी संत्रेप दे कीन है ? कहा, तीन लोक हैं। देवलोक और सूर्य लोक मिल कर परलोक है और पृथिवी और श्रान्त मिला कर इह (नीचे का) लोक है। अन्तरित्त और वायु मिल कर मध्य लोक है और समस्त देवता इन्हीं का तेज वा प्रकाश हैं।

(२४) कहा, दो संत्रेप पूर्वक कीन से 'देवता है है कहा, है आण और रिथे कहा, डेड़ कीन है है कहा, जो खलता है। कहा, क्यों डेड़ है है कहा, जो आप वे परवा हो और दूसरोंके कहा, निविदा-गर्गना में कौन-कौन हैं ? कहा, वह सब इन्हीं देरे का प्रकाशमात्र हैं । कहा देरे कौन से हैं ? कहा, (शाठ वसुदेवता ह, ग्यारह कह हैं, वारह श्रादित्य हैं यक इंद्र है, श्रीर एक प्रकारित हैं ।

(२२) कहा, आठ वसु कौन से हैं ? कहा, शिन, पृथिवी वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, देवलोक और नक्षत्र हैं। इन्हों में सब बसे हैं, इस कारण से वसु देवता कहलाते हैं. कहा, ग्यारह रुद्र कौन से हैं ? कहा, दस इन्द्रियां हैं जो मनुष्य में आनेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के क्य में प्रकट हो रही हैं, और ग्यान रहवाँ मन हैं-। जब ये देह से चल बसते हैं, तो रुताते हैं, इस जिये रुद्र कहलाते हैं,।

(२३) कहा, आदित्य कीन से है ! कहा, यही (१२)
महीने है। यही सब की आयु को लेत-देते हैं और इस लिये
आदित्य कहताते हैं। कहा, इन्द्र कीन है ! कहा, को गरजता
है, वहां इन्द्र है। कहा; गरजता कीन है ! कहा, जो चम-कता है और बरसता है। कहा, प्रजापति कीन है ! कहा यह। कहा, यश्चिय कीन है ! कहा, जो पश्च है, वही यश्चिय हैं।

कहा छ देवला कीन से हैं ? कहा श्राग्न, पृथिवी, वायु अन्तरिक्त, सूर्य और देवलोक हैं । कहा, इन के भी संक्षेप दे कीन है ? कहा, 'तीन लोक हैं । देवलोक और सूर्य लोक मिता कर परलोक है और पृथिवी और अग्नि मिता कर इह (नीचे का) लोक है । अन्तरिक्त और वायु मिता कर मध्य लोक है और समस्त देवता इन्हीं का तेज वा प्रकाश हैं।

(२४) कहा दो संत्रेप पूर्वक कीन से 'देवता है कहा, ' प्राण और रॉथे कहा, डेढ़ कीन है कहा, जो चलता है। कहा, क्यों डेढ़ है ? कहा, जो आप वे परवा हो और दूसरों के प्रकार की होती है। क्योंकि इस फैलवाट में या तो वह (प्राया) खींचता है, या निकालता है, या पचाता है, या वनाता है। जब वह खींचता है, तो प्राया; जब निकालता है, तो अपानः जब रोकता है, तो व्यान; जब पचाता है, तो समान, और जब बनाता है, तो उदान कहसाता है। इन्हीं को पँच प्राया कहते हैं और ये पँच प्राया ही सारे संसार में क्या खनिज-वर्ग, क्या वनस्पति वर्ग, का प्रायावर्ग, क्या श्राका-शीय, क्या पार्थिव, सब में सब कुछ करते हैं।

- (४) देखो जब हम भोजन करते हैं, तो उसे पाण निग-तता है, और उस निगते हुए भोजन को ज्यान आमाशय में रोकता है, और समान उस को पकाता है, और अपान उस के मत्त को वाहर निकातता है, और उदान उसके शुद्ध अंग को रक्त, मांस, त्वचा बनाता हमारे रक्त और मांस-त्वचा में मिलाप दिवाता है।
- (४) फिर हम में ज्ञ्य-ज्ञ्य में श्वास चलते हैं। इस लिये वह जो मीतर को श्वास खींचता है, प्राय है, वह जो बाहर निकालता है, अपान है। किन्तु हम नियत समय तक श्वास को रोक सकते हैं, अतः वह जो रोकता है, ज्यान है। और यह स्पष्ट है कि श्वास के द्वारा हम वायु प्रहण करते हैं, अतः वह जो उस वो हो, वह जो खिलाता है, उदान है। दूसरी तरह से भी स्पष्ट है कि नाड़ियां हमारी वरावर चलती हैं। जब वह खुलती हैं, तो अपान का काम करती हैं; जब वह मिलती हैं, तो प्राय का काम करती हैं। और, यह स्पष्ट है कि जब कभी हम वल का काम करते हैं, तो न वह खुलती हैं, व मिलती हैं, उस समय ज्यान काम करता है। जैसे जब कठोर घनुष को हम बल-पूर्वक खींचते हैं, तो उस समय श्वास और नाड़ियां

प्रकार की होती है। क्योंकि इस फैलवाट में या तो वह (प्राय) खींचता है, या निकालता है,या पचाता है,या वनाता है। जब वह खींचता है, तो प्राय; जब निकालता है, तो अपानः जब रोकता है, तो ब्यान; जब पचाता है, तो समान, और जब बनाता है, तो उदान कहलाता है। इन्हीं को पँच प्राय कहते हैं और ये पँच प्राय ही सारे संसार में क्या खिनडा-वर्ग, क्या चनस्पित वर्ग, का प्रायिव्ग, क्या आका-शीय, क्या पार्थिव, सब में सब कुछ करते हैं।

- (४) देखो जब हम भोजन करते हैं, तो उसे प्राण निग-स्तता है, और उस निगल हुए भोजन को ज्यान आमाशय में रोकता है, और समान उस को पकाता है, और अपान उस के मल को बाहर निकालता है, और उदान उसके ग्रुद्ध शंग को रक्ष, मांस, त्वचा बनाता हमारे रक्ष और मांस-त्वचा में मिलाप दिकाता है।
 - (४) फिर हम में च्य-च्या में श्वास चलते हैं। इस लिय वह जो भीतर को श्वास खींचता है, प्राय है, वह जो बाहर निकालता है, अपान है। किन्तु हम नियत समय तक श्वास को रोक सकते हैं, अतः वह जो रोकता है, ज्यान है। और यह स्पष्ट है कि श्वास के द्वारा हम वायु प्रहण करते हैं, अतः वह जो उस करता है, समान है; वह जो खिलाता है, उदान है। दूसरी तरह से भी स्पष्ट है कि नाड़ियां हमारी बराबर चलती हैं। अब वह खुलती है, तो अया का आम करती है। और, यह स्पष्ट है कि जब कभी हम बल का काम करते हैं, तो न वह खुलती हैं, व मिलती हैं, उस समय ज्यान काम करता है। और अब सहार घुल को हम बल समय ज्यान काम करता है। जैसे अब कहार घुल को हम बल-पूर्वक खींचते हैं, तो उस समय श्वास और नाड़ियां

नाम किया है। तो भी संस्कृत में उसको उदान प्राय कहा जाता है।

(म) यही उदान प्राण भोजन को ह्यारे श्रंग-श्रंग में ते जाता श्रंग-रूप बनाता है श्रोर फिर उनसे निचीड़ करता वीर्य बनाता है। श्रोर फिर यही नियत समय पर गर्भाशय म नीर्य को ले जाता है श्रोर वहाँ लोथहा, खुदबुद, कलकल, बनाता दसवें महीने में मनुष्य बनाता है श्रोर मनुष्य बनाता है श्रोर मनुष्य लोक के भोग दिलाता है। परंतु जब इसके यहाँ के भोग समाप्त हो जाते है, तो यही इदान उसको यहाँ से उड़ा ले जाता है। या तो घरती में मेल दिलाता है, श्रोर या घरती से वनस्पति, श्रोर बनस्पति से अन्न, श्रन्न से रक्ष, रक्ष से नीर्य, श्रोर नाना जाति के नर नारी में निकालता हुआ फीट-प्तंग क्रायपा पश्च-पत्ती की वीनियाँ दिलाता है।

(६) फिर जब हमारे स्वर्गीय भोग उदय होते हैं, तो यही हवान-प्राण हमको श्रीन बनाता है। श्रीन से दिन श्रीर दिन से शुक्त पक्ष, इस तरह देवयान सड़क पर देवलोक में ते जाता है और देवता बनाता है; श्रीर इसी तरह पितृयान-सड़क पर लेजाता सोम लोक में सेमराज बनाता है। श्रतः यही उदान (प्राण) स्प्रा, पोषक, हर्ता श्रीर कर्ता है, श्रीर यही हमारा इप्र फल है। इसी के बुंगल में हम अपने कर्मों के कारण कुछ के कुछ बन जाते हैं। कश्री इम प्रिवी पर पश्र होकर सरते हैं, कभी पन्नी होकर अहते हैं, कभी गथा कंट होकर लादे जाते हैं, श्रीर मार खाते हैं। कभी हम स्वर्ग लोक में कमोन्नित करते सत्य-संकृत्य देवता होते और दिन्य परिधान (वस्त वा कोप) पहनते सार संस्ता होते और दिन्य परिधान (वस्त वा कोप) पहनते सार संसार में हमी हम स्वर्ग लोक स्वर्ग होता होते श्रीर विविश्रता है श्रीर

नाम किया है। तो भी संस्कृत में उसको उदान प्राण कहा काता है।

- (म) यही उदान प्राण मोजन को हमारे श्रंग-श्रंग में ले जाता श्रंग-रूप बनाता है और फिर उनसे निचोड़ करता वीर्य बनाता है। और फिर यही नियत समय पर गर्भाशय म वीर्य को ले जाता है और वहाँ लोथड़ा, खुदबुद, कलकल, बनाता इसके महीने में मजुष्य बनाता है श्रोर मजुष्य लोक के मोग दिलाता है। परंतु जब उसके यहाँ के मोग समाप्त हो जाते है, तो यही उदान उसको यहाँ से उड़ा ले जाता है। या तो घरती में मेल दिलाता है, और या घरती से वनस्पति, श्रीर बनस्पति से अन्न, अन्न से रक्ष, रक्ष से वीर्य, और नाना जाति के नर नारी में निकालता हुआ कीट-प्तंग श्राया पश्च-पत्ती की योनियाँ दिलाता है।
- (६) फिर जब हमारे स्वर्गीय भीग उदय होते हैं, तो यही हवान-प्राण हमको श्रीन बनाता है। श्रीन से दिन श्रीर दिन से शुक्ल पद्म, इस तरह देवयान सड़क पर देवलोक में के जाता है और देवता बनाता है; श्रीर इसी तरह पितृयान-सड़क पर लेजाता सोम लोक में सोमराज बनाता है। श्रतः यही हदान (प्राण) सृष्टा, पोषक, हर्ता श्रीर कत्तों है, श्रीर यही हमारा इप फल है। इसी के चुंगल में हम श्रपन कमों के कारण कुछ के कुछ बन जाते हैं। कभी हम प्रिची पर पश्च होकर चरते हैं, कभी पद्मी होकर अहते हैं, कभी ग्राम अंदर होकर लादे जाते हैं। श्रीर मार खाते हैं। कभी हम स्वर्ग लोक में कमोन्नित करते सत्य-संकृत्य देवता होते श्रीर दिव्य परिधान (वस्त्र वा कोष) पहनते सार संस्तर देवता होते श्रीर हम प्राण की हिन्नित्रता है श्रीर मार स्वरंग से सार स्वरंग होता होते श्रीर दिव्य परिधान (वस्त्र वा कोष) पहनते सार संसार में हम स्वरंग का मालिक बनते हैं। जितनी संसार में श्रीर हमार सार सार होता होते श्रीर हमार प्राण की विचित्रता है श्रीर

क्योंकि वही संसार का केंद्र है और सच उसी श्राकर्षण-शक्ति से खिंचे हुए श्रणने अपने स्थान पर चक्कर खाते हैं, और वही द्वता नेत्र पर रूपा करता उसे देखने में सहायता देता है।

णृथिवी में जो आकर्षण शिक्ष है, वही महा अपान है,
क्योंकि वही पार्थिव (वा पृथिवी-तिवासियों) को सूर्य की
श्रोर जाने से अपनी आर वुलाती है और सूर्य की ओर से
हटाती है। और इसी महा अपान में आध्यात्मिक अपान उसी
तरह सहायता पाता है जिस तरह एक खेम की सकाड़ियों को चारों ओर की डोरियां स्थिर रखती हैं और हवा की

- (१४) यह स्पष्ट है कि भूमि वारों श्रोर से वरावर हम को वक्षी तरह खींचती हैं/जिस तरह डे।रियाँ खेमे की सक-हियों को बाहर से बरावर खींचती हैं; श्रीर एस भूमि-देवता की कृपा से शाध्यात्मिक श्रपान उसी तरह गुरुत्वाक्ष्य (law of gravitation) पैदा करता है जिस तरह खेमा की सकती उन डे।रियों के खिंचाव में सीधी खड़ी होती है। श्रीर उसी गुरुत्वाकर्षण में हम भूमि पर चलते हैं।
- (१४) यदि आध्यात्मिक और आधिभौतिक अपान इस तरह गुरूवाकर्षण न बनाता, तो निस्संदेह हम भी पृथिवी में छली तरह गिर कर चिमट जाते जैसा कि एक परधर गिरता हुआ पृथिवी में लिपट जाता है। अतः यही पृथिवी की शक्ति पृथिवी की विचवानी है। इसी को संस्कृत में पृथिवी का देवता बोलते हैं।
 - (१६) पृथिवी और सूर्य के बीच में जो आकाश है, वहीं आधिमौतिक समान का मुख्य स्थान है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु

म्योंकि वही संसार का केंद्र है और सथ उसी आकर्षग्र-एक्ति से खिंचे हुए अपने-अपने स्थान पर चक्तर खाते हैं, और वही दवता नेत्र पर रूपा करता उसे देखने में सहायता देता है।

पृथिवी में जो आफर्षण शिक्ष है, वही महा अपान है, फ्योंकि वही पार्थिव (वा पृथिवी-निवासियों) को सूर्य की ओर जाने से अपनी आर वुलाती है और सूर्य की ओर से हटाती है। और इसी महा अपान में आध्यात्मिक अपान उसी तरह सहायता पाता है जिस तरह एक खेम की लक्कि वों को बारों और की डोरियां स्थिर रखती हैं और हवा की बोट से रोकती हैं।

- (१४) यह स्पष्ट है कि भूमि वारों घोर से घरावर हम को वही तरह खींचती हैं/जिस तरह डोरियाँ खेमे की सक-हियों को बाहर से बरावर खींचती हैं; और इस भूमि-देवता की कृपा से आध्यात्मिक अपान उसी तरह गुरुत्वाकर्षण (law of gravitation) पैदा करता है जिस तरह खेमा की सकदी उन डोरियों के खिंचाव में सीधी खड़ी होती है! और उसी गुरुत्वाकर्षण में हम भूमि पर चलते हैं।
- (१४) यदि आध्यात्मिक और आधिमौतिक अपान इस तर्ह गुरुत्वाकर्षण न बनाता, तो निस्संदेह हम मी पृथिवी में इसी तरह गिर कर चिमट जाते जैसा कि एक पत्थर गिरता हुआ पृथिवी में लिपट जाता है। अतः यही पृथिवी की शक्ति पृथिवी की विचवानी है। इसी को संस्कृत में पृथिवी का देवता सेलते हैं।
- (१६) पृथिवी और सूर्व के बीच में जो आकाश है, वहीं ऋाधिमौतिक समान का मुख्य स्थान है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु

त्राण अन्य प्राणो को विशेष-विशेष अंगों में इजलास देता है और विशेष-विशेष स्थान में विशेष-विशेष काम करने की आज्ञा करता है।

(२०) जैसे अपान को मुख्य करके गुदा श्रीर उपस्य में विठाता है; श्रीर श्रांख, कान, नाक, मुँह में माया को विठाता है। श्रामाशय में समान को विठाता है जिससे कि वह (भोजन) पचाने। यही है जो श्रन्न को पकाता है, इसी से आध्यात्मिक प्राया वा झान-इन्द्रियां किरणों की माँति मस्तिष्क में निकलती हैं श्रीर झान तथा चेद्या की शक्ति का कारण होती हैं, श्रीर यही इन्द्रियां मिलकर स्कम शरीर हैं, जो मनुष्य देह की वास्तिविकता है।

(२१) कहदय-कमल से, जो मांस का हुकड़ा है और जीवात्मा की मुख्य राजधानी है, एक सो एक (१०१) नाड़ियाँ निकलती है, और हर एक नाड़ी में फिर महीन नाड़ियाँ शाखाओं की माति सौ-सौ निकलती हैं, और हरएक शाखा में अति सूदम नाड़ियाँ शाखा प्रति शाखा की माँति बहत्तर-बहत्तर हज़ार निकलती और फैलती हैं। और

नृष्ट्वारण्यकोपनिषद् २-१-१६ और ४-३-२०। कठोपनिषद् ६-१६ : और कीर्पातकी उपनिषद् ४-२० में इन नाडियों का न्योरेवार वर्णन आया है, वर्षाप परस्पर कुछ सिन्नता है।

^{*} एक सौ एक नावियां तो मैं। छिक हैं, श्रेप उनकी शालाएँ हैं। इस एक-एक मौकिक नाढी की एक-एक सौ शाखाएं हैं। अथौत हम १०१ अएक नावियों की दस हजार एक सौ (२०१००) शाखाएँ हैं, और इन 'शारा रूपी नावियों में से प्रत्येक शाखा की बहत्तर ह जार (७२०००) भावियाँ हैं, अर्थात्२०१०० × ७२००० = ७२००० शाखा-प्रशाला नावियाँ हैं। यदि इनमें मौकिक और शाखापं रूप नावियाँ मिछाई जॉय, तो १०१+१०१०० + ७२७०००० = ७२०१००० अर्थात् वहत्तर करोड, यहत्तर क्रोण, दस हजार और दो सौ एक सब नावियाँ होती हैं।

त्राण अन्य प्राणो के। विशेष-विशेष श्रंगों में इज्जलास देता है श्रोर विशेष-विशेष स्थान में विशेष-विशेष काम करने की आज्ञा करता है।

- (२०) जैसे अपान को मुख्य करके गुदा और उपस्थ में विठाता है, और आँख, कान, नाक, मुँद में मास को विठाता है। आमाश्य में समान को विठाता है जिससे कि वह (भोजन) पचावे। यही है जो अन्न को पकाता है, इसी से आध्यात्मक प्रास्त वा ज्ञान-इन्द्रियां किरसी की माँति मस्तिष्क में निकलती हैं और ज्ञान तथा चेछा की शक्ति का कारस होती हैं, और यही इन्द्रियां मिलकर स्दम शरीर हैं, जो मनुष्य देह की वास्तविकता है।
- (२१) कहदय-कमल से, जो मांस का दुकड़ा है और जीवातमा की मुख्य राजधानी है, एक सो एक (१०१) नाड़ियाँ निकत्तती है, और हर एक नाड़ी में फिर महीन नाड़ियाँ शाखाओं की माति सौ-सौ निकत्तती हैं, और हरएक शाखा में श्रीत सूदम नाड़ियाँ शाखा प्रति शाखा की माँति बहत्तर-बहत्तर हज़ार निकत्तती और फैतती हैं। और

बृहद्वारण्यकोपनिषद् २-१-१६ और ४-३-२०। कठोपनिषद ६-१६ : श्रीर की प्रतिषद् ४-२० में इन नाडियों का ब्येरिवार वर्णन : आया है, यंश्विप परस्पर कुछ सिन्नता है।

^{*} एक सौ एक नाहियां तो मैं। छिक हैं, शेप उनकी शालाएँ हैं। इस एक एक मौकिक नाही की एक एक सौ शालाएं हैं। अधौत इस १०१ अस्र माहियों की दस हजार एक सौ (१०१००) शालाएँ हैं, और इन आएता रूपी नाहियों में से अस्पेक शाला की बहत्तर हजार (७२०००) नाहियों हैं, अधौत्१०१०० ×७२०००=७२७१००००० शाला-प्रज्ञाला नाहियाँ हैं। यदि इनमें मौकिक और शालापं रूप नाहियाँ भिकाई जॉप, तो १०१+१०१००+७६७१०००००=७१७२१०२०१ अधीत् बहत्तर करोड, यहत्तर कोल, दस हजार और दो सौ एक सब नाहियाँ होती हैं।

कोक में से एक लोक को ले जाता है और नए मोगों के लिये उठाता है।

· (२४) जो व्याक्त इस प्राण की इस प्रकार उत्पत्ति को और उसके मुख्य स्थाना को और उसकी इन विचित्रताओं को और पंचांवध द्विविध विभाग को जानता है, निःसन्देह सह अमृत होता है और प्रजापित से मेल पाता है, पेता वेद के मंत्र साली देते हैं।

सातवाँ अध्याय ।

- (१) इस महा प्राण की दूसरी फैलावट सोख-समक्ष कर होती है। जब यह महा प्राण हदय-कमल में इस फैलावट से खुलता है, तो इसी को मन अर्थात् दिल कहा करते हैं। और मन चूँकि इस पंचविध प्राण का पुत्र है, इसी की आकृति पर इत्पन्न किया गया है,क्योंकि जो जिंससे 'जना जाता है, इसी की आकृति पर होता है। और बह पंचविध प्राण वास्तव में प्रजापित का स्वक्र है, और यह मन (श्रंतःकरण) मनुष्य की श्रस्तियत है।
- (२) जिस प्रकार प्रजापित फैलता हुआ अनेक प्राण् हो जाता है, इसी तरह यह मन भी फैलता हुआ अनेक संकल्प और विकल्प-रूप होता है। जिस तरह देवलोक में प्रजापित से अनेक प्राण् वा दिन्य शक्तियां निकलती हुई जुदा-जुदा विशेष मूर्तियाँ घारण करता है और प्रजापित में पंक होती हैं, इसी तरह मन की वृत्तियाँ भी मन से निकलती हुई जुदा-जुदा संकल्पमय रूप घारण करती मन से एक होती हैं।

कोक में से एक लोक को ले जाता है और नए मोगों के

(२४) जो व्यक्ति इस प्राण की इस प्रकार उत्पत्ति को श्रीर उसके मुख्य स्थानां को श्रीर उसकी इन विचित्रताश्रों को श्रीर पंचांवध दिविध विभाग की जानता है, निःसन्देह सह श्रमृत होता है श्रीर प्रजापित से मेल पाता है, पेता वेद के मंत्र साझी देते हैं।

सातवाँ अध्याय ।

- (१) इस महा प्राण की दूसरी फैलावट सोख-समक्त कप होती है। जब यह महा प्राण हदय-कमल में इस फैलावट से खुलता है, तो इसी को मन अर्थात् दिल कहा करते हैं। और मन चूँकि इस पंचविध प्राण का पुत्र है, इसी की आकृति पर इत्पन्न किया गया है, क्योंकि जो जिससे 'जन। जाता है, इसी की आकृति पर होता है। और वह पंचविध प्राण वास्तव में प्रजापित का स्वक्ष है, और यह मन (श्रंतःकरण) मनुष्य की श्रस्तियत है।
- (२) जिस प्रकार प्रजापित फैलता हुआ अनेक प्राण् हो जाता है, इसी तरह यह मन भी फैलता हुआ अनेक संकल्प और विकल्प-रूप होता है। जिस तरह देवलोक में प्रजापित से अनेक प्राण् वा दिन्य शक्तियां निकलती हुई जुदा-जुदा विशेष मृतियाँ घारण करती हैं और प्रजापित में पंक होती हैं, इसी तरह मन की मुत्तियाँ भी मन से निकलती हुई जुदा-जुदा संकल्पमय रूप घारण करती मन से एक होती हैं।

स्ँघता, मुँह से बोलता, हाथों से पकड़ता, पावों से चलता, गुदा से मल त्यागता और लिंग से विषयानंद करता है।

- (=) यद्यपि यह मन प्रजापित का पुत्र प्रजापित की तरह फैल कर पंच झानेंद्रिय और पंच कमेंद्रिय कर हुआ है और भिन्न-भिन्न स्थानों में इजलास करता विशेष-विशेष काम करता है, तो भी आप प्रजापित की भाँति हृदय-कमल में सिहासीन होकर झान और कमें में सोच-विचार करता सब का शासक सब पर आझा करता है। जब वह चाहता है, तो आँख खुलती है और देखती है; जब वह चाहता है, तो वाणी वोलती है। इसी तरह प्रजापित की भाँति सब इसके अधिकार में और इसके आझानुवर्ती हैं।
 - (६) उसकी कर्मेंद्रियां रूप फैलावट उसी फैलावट पर है जो पंचविध प्राण में प्रकट की गई है, और यह फैलावट जो कानेद्रिय रूप है, प्रजापित की विद्यानमय इन्द्रियों पर है जिसका अभी उद्येख नहीं हुआ है। इस कारण यह पुत्र भी पिता की आस्त्रित पर उत्पन्न हुआ उसी का राजकुमार उसी तरह इस पिंड में राज करता है जिस तरह प्रजापित ब्रह्माएड में राज करता है।
 - (१०) जिस तरह मनुष्य का मन हृद्य कमल में खुलता, सोच-विचार कप होता है, उसी तरह प्रजापित का मन भी उस चन्द्र में जो स्यं के चहुँ शोर फिरता है, सोच-विचार कप खुलता है। जिस तरह हृद्य-कमल में श्राकाश है, जो हृद्याकाश कहलाता है, उसी तरह चन्द्रमा में भी श्राकाश है, जो मजापित का सिंहासन वा देवलोक कहलाता है। जैसा हृद्यकाश मानवी सोच विचार का मुख्य स्थान है, उसी तरह देवलोक भी प्रजापित के सोख-विचार का खास प्रकार मन्त्र

स्ँघता, मुँह से बोलता, हाथों से पकड़ता, पावों से चलता, गुदा से मल त्यागता और लिंग से विषयानंद करता है।

- (म) यद्यपि यह मन प्रजापित का पुत्र प्रजापित की तरह फैल कर पंच झानेंद्रिय और पंच कमेंद्रिय कप हुआ है और भिन्न-भिन्न स्थानों में इजलास करता विशेष-विशेष काम करता है, तो भी आप प्रजापित की माँति हृदय-कमल में सिंहासीन होकर झान और कर्म में सोच-विचार करता सब का शासक सब पर आझा करता है। जब वह चाहता है, तो आँख खुलती है और देखती है; जब वह चाहता है, तो वाणी वोलती है। इसी तरह प्रजापित की भाँति सब उसके अधिकार में और उसके आझानुवर्ती हैं।
 - (१) उसकी कर्मेंद्रियां रूप फैलावट उसी फैलावट पर है जो पंचविध प्राण में प्रकट की गई है, और यह फैलावट जो कानेद्रिय रूप है, प्रजापित की विद्यानमय इन्द्रियों पर है जिसका अभी उद्धेख नहीं हुआ है। इस कारण यह पुत्र भी पिता की आकृति पर उत्पन्न हुआ उसी का राजकुमार उसी तरह इस पिंड में राज करता है जिस तरह प्रजापित ब्रह्माएड में राज करता है।
 - (१०) जिस तरह मनुष्य का मन हत्य कमल में खुलता, सोच-विचार क्य होता है, उसी तरह प्रजापित का मन भी उस चन्द्र में जो सूर्य के चहुँ छोर फिरता है, सोच-विचार क्य खुलता है। जिस तरह हत्य-कमल में आकाश है, जो हत्याकाश कहलाता है, उसी तरह चन्द्रमा में भी आकाश है, जो प्रजापित का सिहासन वा देवलोक कहलाता है। जैसा हत्यकाश मानवी सोच विचार का मुख्य स्थान है, उसी तरह देवलोक भी प्रजापित के सोच-विचार का खास महल (वा स्थान) है।

है। यद्यपि चतु-इन्द्रिय देखती है सुनती नहीं, यद्यपि कान सुनता है, देखता नहीं; तो भी भन चतु की देखी वस्तु की देखता और कान से सुनी वस्तु की सुनता है; इस लिये पक ही मन झान-इन्द्रियों में एकता का संबंध रखता है और उन्हीं का तदूप है, यद्यपि इद्रियाँ अपने २ कप से तो पृथक २ वस्तुपं हैं।

- (१४) प्रजापित का मन भी हमारे मनों के सोच में सोच करता है श्रीर हमारे मनों के विचार में विचार करता है। यद्यपि देवदत्त का मन ,यइदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता और यइदत्त का मन देवदत्त के मन से सोच—विचार निचार नहीं करता और यइदत्त का मन देवदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता, तो भी प्रजापित का मन सब के मनों से समस्त सोच—विचार पाता है। इसी कारण वह सबके मनों की वातें जानता है, और अपनी मुख्य सोच-विचार देवलोक में करता है।
- (१४) जिस प्रकार आंख का देखना मन का देखना है, आर कान का सुनना मन का सुनना है, उसी तरह ब्रह्मद्ता, यक्षद्त्त और देवद्त्त का सोचना प्रजापित का सोचना है। और इंन्द्र, चक्य, यम देवता का सोचना भी प्रजापित का सोचना है। इस तरह क्या महुष्य और क्या देवता, क्या पशु और क्या पत्ती, सब के मन वास्तव में अलग—अलग हैं, और प्रजापितका मन उन सब अलग-अलग मनोकी समिष्ट है, और यह स्पष्ट है कि समिष्ट प्रत्येक व्यष्टि का तद्रूप होता है। (१६) जबिक उसका मन प्रत्येक मन का तद्रूप होता है। प्रत्येक कामन प्रत्येक की इंद्रियों का तद्रूप है, तो प्रजापित का मन प्रत्येक का तद्रूप होता है। प्रत्येक कामन प्रत्येक की इंद्रियों का तद्रूप है, तो प्रजापित का मन प्रत्येक कामन प्रत्येक की इंद्रियों का तद्रूप है। इसी कारण जो

है। यद्यपि चतु-इन्द्रिय देखती है सुनती नहीं, यद्यपि कान सुनता है, देखता नहीं; तो भी भन चतु की देखी बस्तु को देखता और कान से सुनी वस्तु को सुनता है; इस लिये पक ही मन झान-इन्द्रियों में एकता का संबंध रखता है और उन्हीं का तद्रुप है, यद्यपि इद्रियाँ अपने २ कप से तो पृथक २ वस्तुपं हैं।

- (१४) प्रजापित का मन भी हमारे मनों के सोच में सोच करता है श्रीर हमारे मनों के विचार में विचार करता है। यद्यपि देवदत्त का मन ,यइदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता और यइदत्त का मन देवदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता और यइदत्त का मन देवदत्त के मन से सोच—विचार नहीं करता, तो भी प्रजापित का मन सब के मनों से समस्त सोच—विचार पाता है। इसी कारण वह सबके मनों की वातें जानता है, और अपनी मुख्य सोच-विचार देवलोक में करता है।
- (१४) जिस प्रकार आंख का देखना मन का देखना है,
 श्रीर कान का सुनना मन का सुनना है, उसी तरह श्रह्मदत्त,
 यहदत्त श्रीर देवदत्त का सोचना प्रजापित का सोचना है।
 श्रीर इंन्द्र, वरुण, यम देवता का सोचना मी प्रजापित का
 सोचना है। इस तरह क्या मनुष्य श्रीर क्या देवता, क्या
 पशु श्रीर क्या पत्ती, सब के मन वास्तव में श्रक्ण—श्रक्षग
 हैं, श्रीर प्रजापितका मन उन सब श्रक्षग-श्रक्षग मनोकी समिष्ट
 है, श्रीर यह स्पष्ट है कि समिष्ट प्रत्येक व्यष्टि का तद्रूप होता है।
 (१६) जबकि उसका मन श्रत्येक मन का तद्रूप होता है।
 - प्रत्येकं का मन प्रत्येक की श्रेंद्रियों का तडूप है। तो प्रजापति -का मन प्रत्येक की श्रेंद्रियों का भी तडूप है। इसी कारण जो

शारीरिक श्राकृति में प्रकट हुआ है। हम सब उसी के पुत्र, उसी के श्रंश हैं, श्रीर उसी के उत्तराधिकारी हैं।

- (१६) चन्द्रलोक में वह स्वयंः सोच-विचार करता हुआ हमारे मनों में भी तव्रूप हुआ सोच करता है। सूर्य में बैठकर सब की देखता हुआ भी हमारे नेत्रों में देखता है। हमारा देखना उसी का देखना है, और उस का देखना हमारा देखना है। हमारे भाग उसी के भोग हैं, हमारे सुख उसी के सुख हैं, हमारे पुरुष उसी के पुरुष हैं। परन्तु हमारे पाप से वह त्रालेप नहीं पाता, त्रर्धात् हमारे पाप से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता,श्रौर इसी लिये हमारे दुःखीं से वह दुःखी नहीं होता; क्योंकि उस ने पहले कर्ण में अपने स्वकृत कर्मों से यहां प्रजापति का पद पाया है, श्रोर छन्ही सत कमों के कारण अब समष्टिक्य में वह उठा हैं। इसी कारण समस्त सुख और पेश्वर्य के लिये वह सब का तर्रुप हुआ है, जिस से कि वह सर्व के पुराय और सुख का मोक्षा होने। हमारे दुष्कर्मी के फल दुःखों के रूप में हमको पीड़ित करते हैं,परन्तु उस प्रजापित पर प्रमाव नहीं डालते । यही विधान चा निर्देश है।
- (२०) पँच प्राण श्रीर देवता भी, जिनका ऊपर वर्णन हुआ है, यद्यपि प्रजापित की नाई एक-एक काम के लिये सारे संसारमें पहले सब कामों का तद्कप हैं, तो भी वह समस्त देवलोक में विशेष मूर्तियां पुराय-कप धारण करते अपने-अपने पद के अनुसार अपने पुराय भीगते हैं, और उन्हों पुरायों के कारण हमारे पुराय और सुखों के अधिकार मीं प्रजापित की मांति पाते हैं। इसी कारण विखा है कि देवता पुराय-लोक में प्राप्त होते पुराय के भागी हैं, और पापमय योनियां केवल पाप की भागी हैं। परन्तु मनुष्य

शारीरिक श्राकृति में मकट हुआ है। हम सब उसी के पुत्र, उसी के श्रंश हैं, श्रीर उसी के उत्तराधिकारी हैं।

- (१६) चन्द्रलोक में वह स्वयंः स्रोच-विचार करता हुआ हमारे मनों में भी तद्दूप हुआ सोच करता है। सूर्य में बैठकर सब को देखता हुआ भी हमारे नेत्रों में देखता है। हमारा देखना उसी का देखना है, श्रीर उस का देखना हमारा देखना है। हमारे भाग उसी के भाग हैं, हमारे सुख उसी के मुख हैं, हमारे पुरुष उसी के पुरुष हैं। परन्तु हमारे पाप से वह आतेप नहीं पाता, अर्थात् हमारे पाप से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता,श्रीर इसी लिये हमारे दुःली से वह ंदुःखी नहीं होता; क्योंकि उसने पहले करण में अपने स्वकृत कमों से यहां प्रजापति का पद पाया है, श्रोर छन्ही सत कर्मों के कारण अब समष्टिक्य में वह दहा है, इसी कारण समस्त सुख और पेश्वर्थ के लिये वह सब का तद्रूप हुआ है, जिस से कि वह सर्व के पुर्य और सुख का भोक्षा होवे। हमारे दुष्कर्मी के फल दुःखों के रूप में हमको पीड़ित करते हैं,परन्तु इस प्रजापति पर प्रमाव नहीं डालते। यही विधान चा निर्देश है ।
 - (२०) पँच प्राण श्रीर देवता भी, जिनका ऊपर वर्णन हुआ है, यद्यपि प्रजापित की नाई एक-एक काम के लिये सारे संसारमें पहले सब कामोंका तद्कप हैं,तो भी वह समस्त देवलोक में विशेष मूर्तियां पुर्य-क्ष धारण करते अपने-अपने पद के अनुसार अपने पुर्य भोगते हैं, और उन्हों पुर्यों के कारण हमारे पुर्य श्रीर झुलों के अधिकार मीं प्रजापित की भांति पाते हैं। इसी कारण विखा है कि देवता पुर्य-लोक में प्राप्त होते पुर्य के भागी हैं, और पापमय योनियां केवल पाप की भागी हैं। परन्तु महुप्य

कर्म-दित्यों से भिलकर समुदाय कप से स्दम शरीर या श्रंतः करण कदलाता है, बसी तरह वह समष्टि मन समस्त देवताश्रों से मिलकर हिरएयगर्भ कदलाता है।

(२३) प्रजापित जिस तरह अपने विराट् शरीर और हिरएय गर्भ से मिलाप पाया हुआ जीवित पुरुष है, हम भी अन्तः करण और सूच्म शरीर से मेल पाप हुए जीवित पुरुष या जीती जागती जान हैं। जिस तरह यह ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ राज करता है, हम भी उसी की आकृति पर इस संदित पिंड में (प्रविष्ट हुए) राज्य करते हैं।

(२४) देखो जब हम चाहते हैं कि एक श्रांकार तिखें, तो पहते हमारे हदय-कमत्त में संकल्प उठता है, और फिर मेस्तिक में उसकी श्राकृति का ध्यान होता है, फिर कर्में-द्रियों और ब्रानेंद्रियों के द्वारा चही ध्यान की हुई श्रॉकार की श्राकृति लेखनी श्रीर स्याही से वाहर काग्रज़ पर बनाते हैं।

(२५) प्रजापित भी जब कोई वस्तु बनाया चाहता है,
तो पहले उस का संकल्प चंद्रलोक में, जो देवलोक है,
उठता है, और उसकी आकृति देवलोक में ध्यान होती और
फिर देवताओं और तारों की विचवानी से उसी नियम से
भूकोक में गित होती और वाह्य आकृति उत्पन्न होती है।
इस प्रकार समस्त वस्तुओं की उत्पन्ति होती है, और समस्त
देवता और पितर तथा समस्त नर-नारी उसी के कारय
और करण (साधन) हैं, क्योंकि कुछ वस्तुयँ तो केवल
देवताओं की विचवानी से अर्थात् देवताओं के वसीले
बनती है और कुछ मनुष्य की विचवानी (वसीले) से।
इसी कारण वह प्रजापित कारणों का कारण कहलाता है।

(२६) प्रजापति का संकल्प अपने सोग और वेशवर्य के क्रिये अपने पुरुष कर्मों के बंधन में है, परन्तु दूसरों के सोग कर्म-दंदियों से मिलकर समुदाय रूप से सुदम शरीर या श्रंतः करण कहलाता है, बसी तरह वह समष्टि मन समस्त देवताओं से मिलकर हिरएयगर्भ कहलाता है।

- (२३) प्रजापित जिस तरह अपने विराद् श्ररीर और हिरएय गर्भ से मिलाप पाया हुआ जीवित पुरुष है, हम भी अन्तः करण और सूदम श्ररीर से मेल पाप हुप जीवित पुरुष या जीती जागती जान हैं। जिस तरह यह ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ राज करता है, हम भी उसी की आश्रति पर इस संदिष्त पिंड में (प्रविष्ट हुप) राज्य करते हैं।
- (२४) देखो जब हम चाहते हैं कि एक श्रॉकार लिखें, तो पहले हमारे हृदय-कमल में संकल्प उठता है, श्रीर फिर मेस्तिक में उसकी श्राहाति का ध्यान होता है, फिर कर्में-ब्रियों श्रीर हानेंद्रियों के हारा वही ध्यान की हुई श्रॉकार की श्राहाति लेखनी श्रीर स्याही से वाहर काग्रज़ पर बनाते हैं।
- (२५) प्रजापित भी जब कोई वस्तु बनाया चाहता है, तो पहले इस का संकल्प चंद्रलोक में, जो देवलोक है, इठता है, और इसकी आकृति देवलोक में ध्यान होती और फिर देवताओं और तारों की विचवानी से इसी नियम से भूकोक में गित होती और वाह्य आकृति इतन्त होती है। इस प्रकार समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, और समस्त देवता और पितर तथा समस्त नर-नारी इसी के कारण और करण (साधन) हैं, क्योंकि कुछ वस्तुएँ तो केवल देवताओं की विचवानी से अर्थात् देवताओं के वसीले बनठी है धीर कुछ मतुष्य की विचवानी (वसीले) से। इसी कारण वह प्रजापित कारणों का कारण कहसाता है।
- (२६) प्रजापति का संकल्प अपने सोग और पेश्वर्य के किये अपने पुरुष कर्मों के बंधन में है, परन्तु दूसरों के सोग

सत्य का पालन करते हैं और इस अविरस्थायी (चयां गुर) संसार को तुच्छ जानते हैं और अपने अधिकार पर सन्तुष्ट होकर मलाई से वर्ताव करते हैं, उनके लिये सोमलोक, जो स्वर्ग है, बुलाता है। और यह मौतिक शरीर छोड़ते ही सोम-राज होते स्वर्ग के सुख मोगते हैं और अपसरा तथा प्रासाद और मंति-मांति के सुस्वादु भोजन और प्रसाद (नेमतें) पाते हैं। अतः आओ और समसो। संसार का घोका मत खाओ और पाश्चात्य विद्या के प्रकाश वा आलोक पर मतवाले न रहो। गया समय हाथ नहीं आता। खबरदार हो जाओ।

ञ्राठवाँ अध्याय।

(१) पंच प्राण की असलीयत एक धुकती अग्नि है, और मन अर्थात् अन्तःकरण की असलीयत एक जलती आग है। जिस तरह धुकती आग में फूँक से आग जल हिती है और लपट मारती है, उसी तरह प्राणों में फूँक से मन पैवा होता है और लपटें मारता है, दिमाप तक फैलता है, और उसी तरह आँख, कान, नाक, मुंह में निकलता है जिस तरह जलती आग अँगीठी के पांची ओर से हेदों में से निकलती है।

(२) यह स्पष्ट है कि जब श्रीन में कुछ ईंधन दिया बाता है श्रीर उसे फूँक मारी जाती है, तो विशेष रीति से श्राग जल उठती है श्रीर प्रकाश देती है। इसी तरह प्राण में जब श्रम्म दिया जाता है श्रीर विशेष विधि से प्रजापित फूँकता है, तो उसमें मन भी जाग उठता है श्रीर सोच-सम्म का प्रकाश देता है, श्रीर छान-शिद्रय होकर मस्तिस्क में। फीजता,है। सत्य का पालन करते हैं और इस श्रमिरस्थायी (ज्ञ्यमंगुर) संसार की तुच्छ जानते हैं श्रीर श्रपने श्रमिकार पर सन्तुष्ट होकर मलाई से वर्ताव करते हैं, उनके लिये सोमलोक, जो स्वर्ग हैं, बुलाता है। श्रीर यह मौतिक श्रीर छोड़ते ही सोमराज होते स्वर्ग के सुख मोगते हैं श्रीर श्रम्सरा तथा प्रासाद श्रीर मांति-मांति के सुस्वादु भोजन श्रीर प्रसाद (नेमतें) पाते हैं। श्रतःशाश्रो श्रीर समस्तो। संसार का घोका मत खाओ श्रीर पाश्चात्य विद्या के प्रकाश वा श्रालोक पर मतवाले न रहो। गया समय हाथ नहीं श्राता। खबरदार हो जाश्रो।

ञ्चाठवाँ ऋध्याय ।

(१) पंच प्राय की असलीयत एक घुकती अग्नि है, और मन अर्थात् अन्तःकरण की असलीयत एक जलती आग है। जिस तरह घुकती आग में फूँक से आग जल उठती है और लपट मारती है, उसी तरह प्रायों में फूँक से मन पैता होता है और लपटें मारता है, दिमाय तक फैलता है, और उसी तरह आँख, कान, नाक, मुंह में निकलता है जिस तरह जलती आग अँगीठी के पांची ओर से हेदों में से निकलती है।

(२) यह स्पष्ट है कि जब अग्नि में कुछ ईधन दिया जाता है और उसे फूँक मारी जाती है, तो विशेष रीति से आग जल उठती है और प्रकाश देती है। इसी तरह प्राण में जब अन्न दिया जाता है और विशेष विधि से प्रजापित फूँकता है, तो उसमें मन भी जाग उठता है और सोच समम का प्रकाश देता है, और हान दिस्य होकर मस्तिक्त में फैजता है। तरह तैयार किया है, जिस तरह इसने अपने वसने के लिये ब्रह्मांड को तैयार किया है। हृदय-कमल एक विशेष अगराम का बंगला बनाया है, जिसमें यह मनो राज्य करता है। इस वँगले में दो उत्तम द्वार लगाए गए हैं, जो हृदय के कान कहलाते हैं और इस पर उत्तम विक डाली है लो हृदय का परदा कहलाती है। और उसके ऊपर एक पंला हिलता है जिसको फेफड़ा बोलते हैं। यह पंला उसके आराम के लिये हर समय हिलता है और उसकी प्रफुरतता के लिये प्रतिकृत्य हवा पहुँचाता है।

(७) इस हृदय-कमल से दो नींद लाने वाली नाहियाँ निकलती हैं जो मस्तिष्क को जाती हैं। और ये नाहियां हसकी दो सह के हैं जो देवयान और पितृयान की माँति जनाई गई हैं। और मस्तिष्क उसका मुख्य सार्वजनिक समामवन है जहाँ बैठकर वह सारे संसार वरन पिता के असांह की सेर करता है। जब वह भीतरी बँगले से उन सहकों को चौड़ाई के साथ बाहरी वँगले मस्तिष्क में आता है, तो जान-कप फैलता हुआ बाहर की सेर करता है। आर जो कुछ देखता या सुनता है, इसकी मान्ना को लेकर इन्हीं सहकों के द्वारा फिर मीतरी बँगले में आ जाता है, और उसी मान्ना के अनुसार फैलता हुआ अपने मीतरी बँगले में एक विचित्र ब्रह्मांड प्रज्ञापित के ब्रह्मांड के समान निता है। जिससे सिद्ध होता है कि यह प्रज्ञापित का राजकुमार वही चमरकार रखता है जो उसके वाप के हैं। (८) जब यह प्रक्टिक में हजताब करता है, आपने पिता

तरह तैयार किया है, जिस तरह उसने अपने वसने के किये ज्ञहांड को तैयार किया है। हृदय-कमल एक विशेष आराम का बंगला बनाया है, जिसमें यह मनो राज्य करता है। इस बँगले में दो उत्तम हार लगाए गए हैं, जो हृदय के कान कहलाते हैं और उस पर उत्तम चिक डाली है जो हृदय का परदा कहलाती है। और उसके अपर एक पंजा हिलता है जिसको फफड़ा बोलते हैं। यह पंजा उसके आराम के लिये हर समय हिलता है और उसकी मफुल्लता के लिये मितक्या हवा पहुँचाता है।

(७) इस हर्य-कमल से दो नींद लाने वाली नाड़ियाँ निकलती हैं जो मस्तिष्क को जाती हैं। श्रीर ये नाड़ियां हसकी दो सड़के हैं जो देवयान श्रीर पित्रयान की माँति जनाई गई हैं। श्रीर मस्तिष्क हलका मुख्य सार्वजनिक समामवन है जहाँ बैठकर वह सारे संसार वरन पिता के ब्रह्मां की सेर करता है। जब वह भीतरी बँगले से उन सड़कों की चौड़ाई के साथ बाहरी बँगले मस्तिष्क में श्राता है, तो ज्ञान-कप फैलता हुआ बाहर की खेर करता है। श्रीर जो कुछ देखता या सुनता है, हसकी मात्रा को लेकर हन्हीं सड़कों के हारा फिर मीतरी बँगले में आ जाता है, श्रीर हसी मात्रा के श्रवसार फैलता हुआ अपने भीतरी बँगले में एक विचित्र ब्रह्मांड प्रजापति के ब्रह्मांड के समान बनाता है। जिससे सिद्ध होता है कि यह प्रजापति का राजकुमार वही चमरकार रखता है जो उसके बाप के हैं।

(=) जब यह मिस्कि में इजलास करता है, अपने पिता के ब्रह्मांड की आरुति पर फैलता है, तो साधारण लोगू इसको जागृति बोलते हैं और जब यह जाग्रत अवस्था मात्रा लेकर मीनर ही भीतर एक नया संसार ब ं और वह जो असत् वृत्तियाँ हैं, उनको असुर कहते हैं! इस प्रकार एक ही मन (अंतः करण) अनेक देवता और असुर कप होकर हदय के भीतर प्राण क्यी तार से बंदी (अदी) होकर बसता है, और इस तार की गिरह उसी के कर्म हैं जो उसके भोग देने के लिये उदय होते हैं।

- (१२) जब तक यह अपने भोग भोग नहीं तेता, तव तक बन्हीं कमों की ज़ंजीरमें फंसा हुआ कभी दुःख कभी सुख की दशाओं में बद्खता दुख सुख पाता है। जब कभी उसके कमें सुखके उठते हैं तो सुखी होता है, और जब कभी उसके कमें दुख के उठते हैं तो दुखी होता है।
- (१३) #गार्गेय ऋषि ने पिप्पताद मुनि से पूछा कि हे भगवन्! इस मजुष्य में कीन-कीन से देवता सो जाते हैं और कीन-कीन से जागते रहते हैं ! कीन-सा देवता स्वप्तों की देखता है और निद्रा का आराम किसको होता है ! और उस समय किस में ये सब त्या हो जाते हैं!
 - (१४) पिप्पलाद मुनि ने उत्तर दिया कि पे गार्गेय! जैसे
 सूर्य की किरणें सूर्यास्त के समय सूर्य में क्रय हो जाती हैं
 और उसी से पक होती है और फिर वार-बार द्वय के
 समय उसी से निकलती है, इसी तरह समस्त इंद्रियाँ क्या
 आनेंद्रियाँ क्या कर्मेद्रियाँ, उसी महान देव मन (अंतः करण),
 में पक हो जाती हैं। इसी कारण यह मनुष्य उस समय
 न तो झनता है, न देखता है, न स्वता है, न छूता है,
 न पकड़ता है, न आनंद लेता है। उस समय निश्चय होता
 है कि सोता है।
 - ं (-११.) परन्तु प्राण-रूप, आग इस शरीर में आगती

⁽देखी प्रक्तीपनिषदं चौथा प्रकृत)

श्रीर वह जो असत् वृत्तियाँ हैं, दनको असुर कहते हैं! इस प्रकार एक ही मन (अंतः करण) अनेक देवता और श्रासुर रूप होकर हृदय के भीतर प्राण रूपी तार से वंदी (क्रेंदी) होकर वसता है, और इस तार की गिरह उसी के कर्म हैं जो उसके भोग देने के लिये उदय होते हैं।

(१२) जब तक यह अपने मोग मोग नहीं लेता, तव तक बन्हीं कमों की ज़ंजीरमें फंसा हुआ कभी दुःख कभी सुख की दशाओं में बदलता दुःख सुख पाता है। जब कभी उसके कमें सुखके बठते है तो सुखी होता है, और जब कभी उसके कमें दुःख के बठते है तो दुःखी होता है।

(१३) क्यागेंय ऋषि ने पिष्पताद मुनि से पूछा कि हे मगवन ! इस मजुष्य में कौन-कौन से देवता सो बाते हैं और कौन-कौन से जागते रहते है ! कौन-सा देवता स्वप्नों ; को देखता है और निद्रा का आराम किसको होता है ! और उस समय किस में ये सब त्य हो जाते हैं !

(१४) पिप्पलाद मुनि ने उत्तर दिया कि पे गागेंय! जैसे
सूर्य की किरणें स्पास्त के समय सूर्य में ह्य हो जाती हैं
और उसी से एक होती है और फिर वार-बार इदय के
समय उसी से निकजती है, इसी तरह समस्त इंद्रियाँ क्या
बानेंद्रियाँ क्या कर्मेंद्रियाँ, उसी महान देव मन (अंतः करण),
में एक हो जाती हैं। इसी कारण यह मनुष्य उस समय
न तो छनता है, न देखता है, न स्ँचता है, न सूता है,
न एकड़ता है, न आनंद लेता है। उस समय निश्चय होता
है कि सोता है।

(-११.) परस्तु -प्राण-रूप आग इस शरीर में जागती

⁽ देखो महनोपनिषदं चौथा प्रस्त)

क्या सूँघ, क्या चखना क्या खाख, क्या स्वाद लेना क्या स्वाद, क्या छूना क्या छूत, क्या बाणी क्या श्रर्थ. क्या पकड़ना क्या पकड़, क्या त्याग क्या श्रद्दण, क्या गमन क्या गति, क्या मन क्या सोच, क्या बुद्धि क्या बुद्धिमत्ता, क्या स्मरण क्या स्मृति, क्या श्रद्धंकार क्या श्रद्धंता, क्या श्राण क्या जांवन, सव परमात्मा में लीन हो जाते हैं।

- (२०) उस समय यह निश्चय होता है कि वह वादानुवाद वा तर्फ वितर्फ से राहित है, दखता नहीं किंतु द्राप्टस्वरूप है, सुनता नहीं किंतु अवण स्वरूप है, सूँघता नहीं किंतु आण स्वरूप है। अतः जो उसे जानता है, जो कि बिना छाया, शरीर और रंग के है, वह आत्मविद् है, और वहीं सर्व-रूप है।
- ्रिशि स्म प्रकार के वैदिक प्रमाण से सिख होता है कि स्वप्नावस्था ठीक देवलोक का आविर्माव है, और सुखुण्ति अवस्था ठीक ब्रह्मलोक की सत्यता (अवस्था) है। और उदान प्राण नित्य इसको देवलोक और प्रह्मलोक ने ले जाता है। लेकिन इस लिये कि वह अपने कमें की कैंद में बन्द है, फिर जाप्रदावस्था में या जाता और देख-सुख पाता है।
- (२२) परंतु जब यह शास्त्र-नियमानुसार कमी का करता रहता है, तो मृत्यु के बाद बही उदान उसकी देवयान सहक पर अनेक क्यों में प्लटता हुआ स्प में ले जाता है, और वहाँ से देवलोक में पहुँचाता है और सत्य संकल्प हो जाता है। बरन जिस प्रकार मस्तिष्क से हृद्य-कमन में वह नित्य जाता है, उसी तरह देवलोक से इस बंद्र तोक की, जो प्रजापतिका मुख्य हृद्य है, जाता है और उसके वराहर हो। जाता है, और प्रजापति से एक हो जाता है। यही

क्या सूँघ, क्या चहाना क्या बाह्म, क्या स्वाद होना क्या स्वाद, क्या छूना क्या छूत, क्या बाह्मी क्या अर्थ. क्या पकड़ना क्या पकड़, क्या त्याग क्या प्रह्ण, क्या गमन क्या गति, क्या मन क्या सोच, क्या बुद्धि क्या बुद्धिमत्ता, क्या स्मरण क्या स्मृति, क्या अहंकार क्या अहंता, क्या , माण क्या जीवन, सव परमात्मा में लीन हो जाते हैं।

- (२०) उस समय यह निश्चय होता है कि वह वादानुवाद वा तर्फ वितर्फ से रहित है, दखता नहीं किंतु द्राप्टस्वरूप है, सुनता नहीं किंतु अवण स्वरूप है, सूंघता नहीं किंतु आण स्वरूप है। अतः जो उसे जानता है, जो कि बिना छाया, शरीर और रंग के है, वह आत्मविद् है, और वहां सर्व-रूप है।
- (२१) इस प्रकार के वैदिक प्रमाण से सिद्ध होता है कि स्वप्नावस्था ठीक देवलोक का श्राविमीव है, और सुखुण्त अवस्था ठीक ब्रह्मलोक की सत्यवा (अवस्था) है। आर उदान प्राण नित्य इसको देवलोक और ब्रह्मलोक ने ले जाता है। लेकिन इस लिये कि वह अपने कमें की कैद में बन्द है, फिर जाप्रदावस्था में श्रा जाता और दुंख-सुख पाता है।
- (२२) परंतु जब यह शास्त्र-नियमानुसार कमें। का करता रहता है, ता मृत्यु के बाद बही उदान उसकी देवयान सड़क पर अनेक क्यों में पलटता हुआ सूर्य में ले जाता है, और वहाँ से देवलोक में पहुँचाता है और सत्य संकल्प हो जाता है। वरन जिस प्रकार मस्तिष्क से इदय-कमन में चह नित्य जाता है, उमी तरह देवलोक से इस चंद्र नोक को, जो प्रजापतिका मुख्य हुद्य है, जाता है और उसके चरावर हो। जाता है, और प्रजापति से एक हो जाता है। यही

समान हो जाता है वरन् प्रजापित में मेल पाता प्रजापित हो जाता है और सब में सब कुछ हो जाता है।

(२५) इस समय भी यद्यपि कमों के भोग में फँसा हुआ है, तो भी आँख कान से निकलता, घरती और आकाश और जो कुछ इस के बीच में है, सब का तद्रृप होता सब की दस्ता है। स्वप्न में जाता हुआ ऐसी नाड़ी से जिस का अत्यन्त स्वप छिद्र है, ब्रह्मांड-क्प में फैलता है और सब कप होता है। इस मकार की सान्तियों से बुद्धि-मान् मनुष्य जान सकता है। इस मकार की सान्तियों से बुद्धि-मान् मनुष्य जान सकता है। कि वह भूलोक (मर लोक) से नहीं अपितु अमर-लोक से हैं, और प्रजापति का पुत्र प्रजापति-क्प है। अपने कमों के भोग से मानवी क्प में आया दुःल भोग रहा है और उसी तरह देद-शास्त्र की शिका में दिया जाता है जिस तरह एक राजकुमार भी जब तक युवक नहीं होता, शिक्तों के बन्धन में रक्खा रहता है।

(२६) फिर जब समय आता है राज्य की शिक्षा पाता है, और ।पता का उत्तराधिकार पाना है, तो फिर राजगुरुओं के हाथमें नहीं रहता। इसी तरह यह मन भी जबतक कर्म-भोग के बन्धन में है, वेद और शास्त्र और ब्राह्मणों के बन्धन में शिक्षा पाता है। परन्तु जब यह शास्त्रीय सिद्धान्तों की शिक्षा पाता है । परन्तु जब यह शास्त्रीय सिद्धान्तों की शिक्षा पाता है और सत्कर्मी और शास्त्राह्मओं पर चलता है, ना मृत्यु के पञ्चात् देवयान सहक पर चलता बीस्रोक के सिहासन का स्वामी होता है और सत्य संकल्प हो जाता है। जितने सुख के मोग हैं, उस को मिस्रते हैं; दुख को स्मरण भी नहीं करता, वरन वे नितान्त विद्युप्त हो जाते हैं

(२७) ये भारयो । क्याँ अधिकारी होकर एस सिंहासन की इच्छा नहीं करते । अपने कर्मों को सम्हालो और मानुषी सुद्धि को दूर करके शास्त्रीय विश्वास और कर्मों को इड़ समान हो जाता है वरन् प्रजापित में भेत पाता प्रजापित हो जाता है श्रीर सब में सब कुछ हो जाता है।

(२५) इस समय भी यद्यपि कर्मों के भोग में फँसा हुआ है, तो भी आँख कान से निकलता, धरती और आकाश और जो कुछ उस के बीच में है, सब का तद्रृप होता सब को दंखता है। स्वप्न में जाता हुआ ऐसी नाड़ी से जिस का अत्यन्त स्वम छिद्र है, ब्रह्मांड-कप में फैलता है और सब कप होता है। इस प्रकार की साज़ियों से बुद्धिमान मजुष्य जान सकता है। कि वह भूलोक (मर लोक) से नहीं अपितु अमर-लोक से है, और प्रजापित का पुत्र प्रजापित-कप है। अपने कमी के भोग से मानवी कर में आया दुःख मोग रहा है और उसी तरह वेद-शास्त्र की शिक्षा में दिया जाता है जिस तरह एक राजकुमार भी जब तक युवक नहीं होता, शिक्षा में के बन्धन में रक्खा रहता है।

(२६) फिर जब समय आता है राज्य की शिक्षा पाता है, और ।पता का उत्तराधिकार पाना है, तो फिर राजगुरुओं के हाथमें नहीं रहता। इसी तरह यह मन भी जबतक कर्म-भोग के बन्धन में है, वेद और शास्त्र और ब्राह्मणों के बन्धन में शिक्षा पाता है। परन्तु जब यह शास्त्रीय सिद्धान्तों की शिक्षा पाता है । परन्तु जब यह शास्त्रीय सिद्धान्तों की शिक्षा पाता है और सत्कर्मी और शास्त्राह्मओं पर चलता है, ना मृत्यु के पण्चात् देवयान सदृक पर चलता चौत्रोक के सिहासन का स्वामी होता है और सत्य संकल्प हो जाता है। जितने सुख के भोग हैं, उस को मिसते हैं; दुख को स्मरण भी नहीं करता, बरन् वे नितान्त विकुप्त हो जाते हैं

(२७) पे भारयो । क्याँ अधिकारी होकर एस सिंहासन की इच्छा नहीं करते । अपने कर्मों को सम्हालो और मानुषी सुद्धि को दूर करके शास्त्रीय विश्वास और कर्मों को इड़ से वर्ताव करते हैं, और क्या श्रव्हां और क्या हुरा जो प्राप्त होता है, उसी में पूर्ण सुख देखते इन का वर्ताव करते हैं। यद्यपि वह (इंद्रिय) बुरे कामों से घृणा करते और दुःखी होते हैं, तो भी वह न्याय के कारण इनकार नहीं करते, बरन् देसे वर्ताव करते हैं जैसे कि एक नीकर बर्ताव करता है, बल्कि नौकर इच्छानुसार नहीं चलता, यह तो इच्छा की दासता भी करते हैं।

- (४) जब यह अनजान इन इन्द्रियों को बुरे कार्मों में जगा कर भोग पाता है, तो ये उसे भोग तो स्वभावानुसार देती हैं, परन्तु इस के क्षिये एक-पाप उत्पन्न करती है जिस से वह दुरातमा हो जाता है। और जब वह उनको अच्छे कार्मों में लगाता भोग पाता है, तो ये उसे भोग भी देती हैं और साथ ही पुरुष मी पैदा करती हैं, जिस से वह मद्र वा भाग्यवान हो जाता है।
 - (४) पर वह जो उनकी असिलयत और महत्व जानते हैं। श्रीर उनकी महिमा और धर्मों से परिचित है, उनकी बुरे कामों में नहीं लगाते बरन् अच्छे कामों में वर्ताव करते हुए भी उनकी महान और पूज्य समसते हैं। इसिलिये वह उन्हीं के द्वारा मुक्ति का मार्ग भी पाते हैं।
 - (६) ये वाते कि किस तरह ये सब उपास्य किये जाते हैं, और किस तरह उनकी उपासना होती है, कर्मकांड में स्वम बाते हैं। प्रत्येक भाषाविद् उन्हें समक्त नहीं सकता। तो भी हम संदेष से संकेत करते हैं और उस बड़ी उपासना पर संकेत करते हैं जिसमें सबके संबंधी परिणाम प्रविष्ट होजाते हैं, (७) वाणी या आँख या कान को जो पूज्य वा महान करके पुरंय कर्म करते हैं, संक्षित और विशिष्ट फल पाते हैं।

से वर्ताव करते हैं, श्रीर क्या अञ्जा श्रीर क्या बुरा जो प्राप्त होता है, उसी में पूर्ण सुख देखते इन का वर्ताव करते हैं। यद्यपि वह (इंद्रिय) बुरे कामों से घृणा करते श्रीर दुःखी होते हैं, तो भी वह न्याय के कारण इनकार नहीं करते, बरन देसे बर्ताव करते हैं जैसे कि एक नौकर बर्ताव करता है, बल्कि नौकर इञ्जानुसार नहीं चलता, यह तो इञ्जा की दासता भी करते हैं।

- (४) जब यह अनजान इन इन्द्रियों को बुरे कार्मों में लगा कर भोग पाता है, तो ये उसे भोग तो स्वभावानुसार देती हैं, परन्तु इस के लिये एक-पाप क्या करती है जिस से वह दुरातमा हो जाता है। और जब वह उनकी अच्छे कार्मों में लगाता भोग पाता है, तो ये उसे भोग भी देती हैं और साथ ही पुरुष भी पैदा करती हैं, जिस से वह मद्र वा भाग्यवान हो जाता है।
- (४) पर वह जो उनकी असिलयत और महत्व जानते हैं। और उनकी महिमा और धर्मों से परिचित हैं, उनकी बुरे कामों में नहीं लगाते बरन् अच्छे कामों में बर्ताव करते हुए भी उनकी महान और पूज्य समक्षते हैं। इसिलये वह उन्हीं के द्वारा मुक्ति का मार्ग भी पाते हैं।
- (६) ये वार्ते कि किस तरह ये सब उपास्य किये जाते हैं, श्रोर किस तरह उनकी उपासना होती है, कर्मकांड में सूदम बातें हैं। प्रत्येक भाषाविद् उन्हें समभ नहीं सकता। तो भी हम संदेप से संकेत करते हैं और उस बड़ी उपासना पर संकेत करते हैं जिसमें सबके संबंधी परिवाम प्रविष्ट होजाते हैं, (७) वायी या श्रांख या कान को जो पूज्य वा महान करके पुरंय कर्म करते हैं, संदित्त और विशिष्ट फल पाते हैं।

- (११) पहले वाणी निकल गई और साल तक बाहर रही, जब वाणिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे हैं तब उन्होंने कहा कि जैसे गूँगा नहीं बोलता परन्तु नयनों से खाँस लेता है, आँखों से दखता है, कानों से सुनता है, मन से समसता है, वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब वाणी ने कहा, हाँ ठीक है, और (उस पिएड में) प्रविष्ठ होगई।
- (१२) फिर आँख निकल गई और साल तक बाहर रही। जब वापिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे हैं तब उन्होंने कहा कि जैसे अंधा आँखों से नहीं देखता, के किन नथनों से साँस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है, मन से समझता है और वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब आँख ने कहा, ठीक है और (शरीर में) प्रविष्ट होगई।
- (१३) फिर कान निकल गया। साल तक बाहर रहा। जब बापिस आया, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे ! उन्होंने कहा कि जैसे बहरा (बोला पुरुष) नहीं सुनता, लेकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से बातचीत करता है, आँसों से देखता है, मन भे समभता है और वीर्य से जनता है। उकी तरह हम जीते रहे। नब कान ने कहा, ठीक है और (देह में) प्रविष्ट होगया।
- (१४ फिर मन निकक्ष गया और साल तक बाहर रहा। जब वापिस आया, तो पूछा, मेरे विना तुम कैसे जीते रहे ? तब उन्होंने कहा, जैसे मतवाला मन से नहीं समसना, परन्तु नथनों से सांस लेता है, वाखी से बातवीत करता, आँखों से देखता, कानों से सुनता और वीर्य से जनता हैं। वसी तरह हम जीते रहे। तब मन ने कहा, ठीक है और

- (११) पहले वाणी निकल गई और साल तक बाहर रही, जब वापिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे हैं तब उन्होंने कहा कि जैसे गूँगा नहीं बोलता परन्तु नथनों से खाँस लेता है, आँखों से दखता है, कानों से सुनता है, मन से सममता है, वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब वाणी ने कहा, हाँ ठीक है, और (उस पिएड में) प्रविष्ठ होगई।
- (१२) फिर आँख निकल गई और साल तक बाहर रही। जब वापिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रहे ? तब बन्होंने कहा कि जैसे अंधा आँखों से नहीं देखता, लेकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से बोलता है, कानों से सुनता है, मन से समझता है और वीर्य से जनता है। उसी तग्रह हम जीते रहे। तब आँख ने कहा, ठीक है और (शरीर में) प्रविष्ट होगई।
- (१३) फिर कान निकल गया। साल तक बाहर रहा। जब वापिस आया, तो पूझा कि मेरे विना तुम कैसे जितें रहे ! उन्होंने कहा कि जैसे बहरा (बोला पुरुष) नहीं सुनता, लेकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से वातचीत करता है, आँखों से देखता है, मन ने समझता है और वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। नब कान ने कहा, ठीक है और (देह में) प्रविष्ठ होगया।
- (१४ फिर मन निकल गया और साल तक वाहर रहा। जब वापिस आया, तो पृद्धा, मेरे विना तुम कैसे जीते रहे। तब उन्होंने कहा, जैसे मतवाला मन से नहीं सममना, परन्तु नथनों से सांस लेता है, वाणी से वातचीत करता, आँखों से देखता, कानों से सुनता और वीर्य से जनता है। उसी तरह हम जीते रहे। तब मन ने कहा, ठीक है और

इसी पर विश्वास साता है, वही शास्त्रीय कर्म का अधिकारी होता है। जब तक कि वह इस मकार का विश्वास नहीं पाता, माए अर्थात् जीवातमा से नहीं जना जाता बरिक शरीर से जना जाता है। वह जो शरीर से जना जाता है, शरीर ही है और जो जीवातमा से जना जाता है जीवातमा ही है।

- (१६) शास्त्रीय कर्म. जो वास्तव में शास्त्रीय श्राक्षा का कर्म-काएड है, उसी के लिये हैं जो जीवातमा से जना जाता है; उनके किये नहीं जो शरीर से उत्पन्न होते हैं। क्यों- कि श्रात्मा तो श्रनादि, श्रनन्त, नित्य है, शरीर नश्चर, श्रादि, श्रन्तवान है, श्रीरशास्त्र का फल सृत्युके वाद परलोक में है, शरीर यहाँ मिट्टी हो जाता है। श्रतः वह जो देह श्रीर देहाच्यासी है, उस के लिये शास्त्र व्यर्थ है, बल्कि कश्कर है; किन्तु वह जो श्रात्मा या श्रात्मा वाला है, उस के लिये श्रम्त श्रीर श्रानंद है।
- (२०) यदि शास्त्र देह और देहाध्यासी को मी लाभपद देता, तो पश्चर्यों पर प्रचारित होता । किन्तु पश्च योग्यता नहीं रखता कि अपने आप को आत्मा या आत्मा वाला निश्चय करे। इसी तरह जो मनुष्य कि शास्त्रीय हंग से आत्मा से नहीं जना जाता, वास्तव में देह या देहाध्यासी है, यद्यपि मानवी कर है; और पशु-प्रकृति में मिलता है, यद्यपि आकृति मनुष्य की है।
- (२१) वह जो शरीर या शरीर से अध्यास रखने वासा है, उसा को शास्त्र में श्रद्ध कहते हैं, और उस से उसी तरह सेवा की जाती है जिस तरह पशुश्रों से सेवा सेना श्रावश्यक है। परन्तु वह जो जीवात्मा से दुवारा जने जाते हैं, शास्त्र में दिजन्मा कहसाते हैं श्रीर वहीं कर्म-कांड के श्रधिकारी हैं।

इसी पर विश्वास लाता है, वही शास्त्रीय कमें का श्रधिकारी होता है। जब तक कि वह इस प्रकार का विश्वास नहीं पाता, प्राण श्रधीत् जीवात्मा से नहीं जना जाता बरिक शरीर से जना जाता है। वह जो श्ररीर से जना जाता है, शरीर ही है श्रीर जो जीवात्मा से जना जाता है जीवात्मा ही है।

- (१६) शास्त्रीय कर्म. जो वास्तव में शास्त्रीय आझा का कर्म-काएड हैं, वसी के लिये हैं जो जीवातमा से जना जाता हैं; उनके किये नहीं जो शरीर से उत्पन्न होते हैं। क्यों- कि आत्मा तो अनादि, अनन्त, नित्य हैं, शरीर नश्वर, आदि, अन्तवान हैं, औरशास्त्र का फल मृत्युके वाद परलोक में हैं, शरीर यहाँ मिट्टी हो जाता है। अतः वह जो देह और देहा- ध्यासी हैं, उस के लिये- शास्त्र व्यर्थ हैं, बल्कि क एकर हैं; किन्तु वह जो आत्मा या आत्मा वाला है, उस के लिये असृत और आनंद हैं।
- (२०) यदि शास्त्र देह और देहाध्यासी को सी लाभमद होता, तो पश्चर्यों पर प्रचारित होता । किन्तु पश्च योग्वता नहीं रखता कि अपने आप को आत्मा या आत्मा वाला निश्चय करे। इसी तरह जो मनुष्य कि शास्त्रीय ढंग से आत्मा से नहीं जना जाता, वास्तव में देह या देहाध्यासी है, यद्यपि मानवी कर है; और पशु-प्रकृति में मिलता है, यद्यपि आकृति मनुष्य की है।
- (२१) वह जो शरीर या शरीर से अध्यास रखने वाला है, उसा को शास में शूद्र कहते हैं, और उस से उसी तरह सेवा ली जाती है जिस तरह पशुओं से सेवा लेना आवश्यक है। परन्तु वह जो जीवात्मा से दुवारा जने जाते हैं, शास्त्र में द्विजन्मा कहलाते हैं और वहीं कर्म-कांड के अधिकारी हैं।

घर में बसता है "।

(२४) इस प्रकार वह पिता के वीर्य और माता के रक्त से बनाया गया है जो स्वयं शरीर है। और पिता उसका 'नर शरीर है और माँ उसकी मादा शरीर है। और यही दशा पशुकी है। खाना पीना भोग करना जैसां पशुका काम है, वैसा उसका काम है। जिस प्रकार पश्च भी प्राण रखता और साँस लेता है, उसी तरह यह भी प्राण रखता भीर साँस तेता है। परंतु पशु को मजुष्य की सेवा करना कर्तन्य है, उसी ' में उसकी भलाई है, उसी तरह इस शह की भी दशा है, दिजातियों की सेवा इसका कर्तव्य है, और उसी में इसकी मलाई है।

(२६) पर वह जो उस बागी से शिक्षा पाता है कि "तुम आत्मा ही, देह नहीं, क्योंकि देह तो वस्त्र की माँति बदलता है, पर जीव-भातमा नहीं वदलता। यदि तम देह होते, तो जब छोटा सा देह जो माता के उदर से निकला या और घुल कर (बद्ल) जाता रहा था, और यह दूसरा देह जो युवावस्था की दशा में है, मोजन से देहचारी की तरहा उसी ढंग और उसी युक्ति से धीरे-धीरे बदल गया है जैसा कि पहनावा (बस्र) बदलता है, और फिर बुढ़ापे में यह भी जाता रहेगा, तो तुम में भी परिवर्तन अवश्य होता।" तो वह स्वी शिचा से विश्वास कर सकता है कि 'में देह नहीं, जो हर समय बदलता है, बल्कि में जीवात्मा हूँ को नहीं बदलता "। तब उस समय वह देह से अलग होकर जीव-आत्मा में आहंकार का भाव लाता है और आत्मा तो ्रें आतमा का पुत्र आतम कप है। इस कारण वह बाखी के द्वारा आत्मा से जना जाता है जो दूसरा जन्म है। (२७) वह वाणी जो मनुष्य को आत्मा से दुवारा उत्पन्न

घर में बसता है "।

(२४) इस प्रकार वह पिता के वीर्य और शाता के रक्त से बनाया गया है जो स्वयं शरीर है। और पिता उसका नर शरीर है और माँ उसकी मादा शरीर है। और यही दशा पश्च की है। खाना पीना भाग करना जैसां पश्च का काम है, वैसा उसका काम है। जिस प्रकार पश्च भी प्राण रखता और साँस लेता है, उसी तरह यह भी प्राण रखता और साँस लेता है। परंतु पशु को मनुष्य की सेवा करना कर्तन्य है, उसी में उसकी मलाई है, उसी तरह इस शह की भी दशा है, द्विजातियों की सेवा इसका कर्तव्य है, भौर उसी में इसकी मलाई है।

(२६) पर वह जो उस बाखी से शिक्षा पाता है कि "तुम आत्मा हो, देह नहीं, क्योंकि देह तो वस्त्र की माँति बदलता है, पर जीव-मात्मा नहीं बदलता। यदि तुम देह होते, तो जब छोटा सा देह जो माता के उदर से निकला था और घुल कर (बदल) जाता रहा था, और यह दूसरा देह जो युवावस्था की दशा में है, मोजन से देहचारी की तरह, उसी ढंग और उसी युक्ति से धीरे-धीरे बद्दा गया है जैसा कि पहनावा (बस्र) बदलता है, और फिर बुढ़ापे में यह भी जाता रहेगा, तो तुम में भी परिवर्तन अवश्य होता।" तो वह स्ती शिचा से विश्वास कर सकता है कि "मैं देह नहीं, जो हर समय बदलता है, बल्कि मैं जीवात्मा हूँ को नहीं बदलता "। तब उस समय वह देह से अलग होकर जीव-श्रात्मा में अहंकार का भाव लाता है और श्रात्मा तो आतमा का पुत्र आतम कप है। इस कारण वह बाबी के हारा श्रातमा से जना जाता है जो दूसरा जन्म है। (२७) वह वाणी जो मनुष्य को श्रातमा से दुवारा उत्पन्न

निसेनी है; शरीरामिमानी तो वही मिट्टी और समाधि (क्रज) का त्राहार है।

(२६) इस प्रकार की बातों से झात होता है कि आर्थ-संतान को पहले यह विश्वाम करना होता है कि 'मैं आत्मा हूँ और आत्मा से निकला हूँ, मिट्टी से नहीं', और आत्मा की असलियत वह अग्नि है जो जीवन का आधार है। इस कारण वह अग्नि का पुत्र अग्नि-कप ज्योति से निकला ठोक ज्योति स्वरूप है; मिट्टी तो अँधकार है।

(३०) जब वह इस तरह निश्चयवान हो जाता है और जानता है कि शरीर एक पिंड है जो यहाँ की वस्तु है और जीव-श्रात्मा जो मेरा श्रपना श्राप है,यहाँ की वस्तु नहीं, बरन् हों लोक की वस्तु है, तो इच्छा करता है कि मैं किसी तरह ऊर्व-गित साम करं, और जानना चाहता है कि "मैं किस किस किये मिट्टी के पिंड में वंदी किया गया हूँ किस प्रकार इस शरीर के वंघन से छुटकारा पाऊँगा किया कारण है कि द्यों को में नहीं जा सकता अब मुक्त क्या करना चाहिए जिससे मैं ऊँचे चहूं " श्रीर ये वात चेद की शिचा सकती हैं। इस लिये इस विश्वास के पश्चात् चेद की शिचा उसके लिये शावश्यक होती है, श्रीर ब्रह्मचर्य के नियम पासन करना उसका कर्तन्य होता है, श्रीर वह श्रह्मचरों कहलाता है।

(३१) जब वह पर्याप्त समय तक वेद की शिद्धा पाता है, तो फिर वह जीव-आत्मा के घर्म- मली माति जानता है और पुर्य और पाप के प्रमावों (असलियन) से परिवित होता है। और इस आत्मिक-रसायन से जिस से कि आत्मा का कर्व-गांत लाम होतो है, पाराचत हो जाता है, निसेनी है; शरीरामिमानी तो वही मिट्टी और समाधि (क्रब) का त्राहार है।

(२६) इस पकार की बातों से बात होता है कि आर्थ-संतान को पहले यह विश्वाम करना होता है कि "में आत्मा कूँ और आत्मा से निकला हूँ, मिट्टी से नहीं", और आत्मा की असलियत वह अग्नि है जो जीवन का आधार है। इस कारण वह अग्नि का पुत्र अग्नि-कप ज्योति से निकला ठोक ज्योति स्वक्ष है; मिट्टी तो अँघकार है।

(२०) जब वह इस तरह निश्चयवान हो जाता है और जानता है कि शरीर एक पिंड है जो यहाँ की वस्तु है और जीव-आतमा जो मेरा अपना आप है, यहाँ की वस्तु नहीं, चरन् खोलोक की वस्तु है, तो इच्छा करता है कि मैं किसी तरह अर्ज-गति लाम करं, और जानना चाहता है कि 'मैं किस जिये मिट्टी के पिंड में बंदी किया गया हूँ किस प्रधार इस शरीर के वंघन से छुटकारा पाऊँगा किया कारण है कि खीलोक में नहीं जा सकता श्रम मुक्त क्या करना चाहिए जिससे में ऊँचे चढ़ूं ''! और ये वात वेद की शिचा 'से बात हो सकती हैं। इस लिये इस विश्वास के पश्चात् वेद की शिचा उसके लिये आवश्यक होती है, और ब्रह्मचर्य के नियम पालन करना उसका कर्तन्य होता है, और वह अहमचारों कहलाता है।

(३१) जब वह पर्याप्त समय तक वेद की शिक्षा पाता है, तो फिर वह जीव-श्रात्मा के घर्म- मली माँति जानता है और पुराय और पाप के प्रभावों (श्रसत्तियन) से परिविक्त होता है। और उस श्रात्मिक-रसायन से जिस से कि श्रात्मा का कर्व-गांत साम होती है, पाराचत है। जाता है, होती है और प्रार्थनाँय की जाती हैं, जिससे वह असत से सत को और तम से ज्योति की और सृत्यु से असृत को अप्त होता है।

(३१) यह में चार ब्राह्मण चुन लिए जाते हैं, जो इस श्रात्मिक रसायन को कराते हैं। एक तो वह होता है, जो श्रान्वेद को जानता है; दूसरा वह जो यजुर्वेद का विद्वान है; तीसरा वह जो सामवेद का पंडित होता है; श्रोर चौथा यह जो इन तीनों को जानता है श्रोर इनके कामों की देख-शाल कर सकता है।

(३६) ऋग्वेदी को 'होता' बोलते हैं, और यजुर्वेदी को 'श्राम्बर्यु' और सामवेदी को 'उद्गाता' कहा करते हैं और यह जो उनके कामों की देख-माल करता है, 'श्रह्मा' कहलाता है। 'होता' का काम-होम है, 'श्रम्बर्यु' का श्राहुतियाँ तैयार करता है, 'उद्गाता' का काम साम गाना है, जिससे महान प्राया प्रसन्न होकर पुराय उत्पन्न करता है। 'श्रह्मा' का काम इन तीनों की देख-माल करना है।

(३७) इस इसकी असलीयत को डदाहरण द्वारा और सरल करते हैं। देखो अीमानों के मोज में एक तो वह होता है जो मोजन एकाता है, जिसे पाचक (रस्रोया) बोलते हैं; दूसरा वह होता है जो उन भोजन-पदार्थों को सुन-सुन कर आमंत्रितों के आगे रखता है, एक बादकलावित (बैएड-मास्टर) होता है जो भोज के समय आनंद के गीत गाता है और मांगलिक बाज बजाता है। परंतु वह जो भोज का अवन्धक होता है और सबकी देख-माल करता है, मोज का अधिकारी (कार्यवेसक) होता है; और जो मोज देता है, निमंत्रक (यजमान) कहलाता है।

(३८) इसी प्रकार प्राय के भीज़ में 'होता' मंडारी,

होती है और प्रार्थनाय की जाती हैं, जिससे वह असत से सत को और तम से ज्योति को भौर सृत्यु से असृत को भाष्त होता है।

(३४) यह में चार ब्राह्मण चुन लिए जाते हैं, जो इस आतिमक रसायन को कराते हैं। एक तो वह होता है, जो श्रूम्वेद को जानता है; दूसरा वह जो यजुर्वेद का विद्वान है; तीसरा वह जो सामवेद का वंडित होता है; श्रौर चौथा यह जो इन तीनों को जानता है श्रौर इनके कामों की देख- भात कर सकता है।

(३६) ऋग्वेदी को 'होता' बोलते हैं, और यजुर्वेदी को 'श्रम्बर्यु' और सामवेदी को 'श्रम्ताता' कहा करते हैं और यह जो उनके कामों की वेख-माल करता है, 'श्रह्मा' कहलाता है। 'होता' का काम होत है, 'श्रध्वर्यु' का श्राहुतियाँ तैयार करता है, 'श्रम्ता है, 'श्रम्ता है, 'श्रम्ता है, जिससे महान प्राय प्रसन्त होकर पुर्य उत्पन्न करता है। 'श्रह्मा' का काम इन तीनों की देख-माल करना है।

(३७) हम इसकी असलीयत को बदाहरण द्वारा और सरल करते हैं। देखो अीमानों के भोज में एक तो वह होता है जो मोजन एकाता है, जिसे पाचक (रक्षोया) बोलते हैं; वृसरा वह होता है जो उन भोजन पदार्थों को सुन-सुन कर आमंत्रितों के आगे रखता है, एक बादकलापित (वैरड-मास्टर) होता है जो भोज के समय आनंद के गीत गाता है और मांगलिक बांज बजाता है। परंतु वह जो भोज का अवन्यक होता है और सबकी देख-भाज करता है, मोज का अधिकारी (कार्यवेसक) होता है; और ओ मोज देता है, निमंद्रक (रजमान) कहलाता है।

,(३८) इसी प्रकार प्राण के भीज़ में 'होता' भंडारी,

डटते हैं, वनके लिये कोई कारण हैं, श्रौर वही कारण विक्रुले पाप और पुष्य के संस्कार हैं। परंतु वह जो दुराई के कारण (पाप) हैं श्रस्तुर हैं और मलाई के कारण जो पुष्य हैं देवता हैं। इसी कारण कुविचार श्रासुरी-संपदा श्रौर सुविचार दैवी-संपदा कहलाते हैं।

(४२) श्रात्मिक विश्वासवाले मतुष्य को चाहिए कि कहाँ तक संभव हो, बुरे विचारों को रोके और अञ्के विचारों को उठावे। इसी में उसकी सज्जनता है। परंतु इस कारण कि बुराई के विचार स्वामाविक हैं और पहले उत्पन्न होते हैं, श्रीर मलाई के विचार शिचा से आते हैं, इस लिये असुर तो वड़े हैं और देवता छोटे हैं। और यह स्पष्ट है कि जो पहले श्रीर क्या दुर्ग में श्रीधकार पाते हैं, कि उता से दूर होते हैं। क्योंकि जब तक देवता मौर असुरों के वीच में एक बड़ा युद्ध नहीं होता, तब तक असुर पराजित नहीं होते।

(४३) बुद्धिमान् मनुष्य से यह द्विपा नहीं है कि जब वह अपने मन की वृत्तियों में विचार करे, तो जान सकता है कि उस का मन एक दुर्ग के समान है जिस पर अप्तर और देवताओं के आक्रमण होते है, और अच्छाई और दुराई के विचार उन बाणों के समान हैं जो हर ओर से आते हैं, और किसी समय भी अवकाश नहीं है कि मन उन विवारोंसे रिक्त हो। अतः आश्चर्य है कि वह मनुष्य जिस के मन पर विविध सेनाएँ मनोराज की चड़ आई हों, और उसे वार वार तह्य कर रही हों, निश्चित बैठा रहे, बरन सांसारिक इसति और घर-वार की चिंता में सना रहें।

ि (४४) मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यक संसारी कार्यों से बुट्टी पाकर संबेरे और शाम एकांव में बैठकर मन इटते हैं, इनके लिये कोई कारण हैं, और वही कारण पिछले पाप और पुषय के संस्कार हैं। परंतु वह जो बुराई के कारण (पाप) हैं असुर हैं और मलाई के कारण जो पुषव हैं देवता हैं। इसी कारण कुविचार आसुरी-संपदा और सुविचार देवी-संपदा कहलाते हैं।

(४२) श्रात्मिक विश्वासवाले मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो, बुरे विचारों को रोके और अब्बें विचारों को रोके और अब्बें विचारों को उठावे। इसी में उसकी सज्जनता है। परंतु इस कारण कि बुराई के विचार स्वामाविक हैं और पहले उत्पन्न होते हैं, और मलाई के विचार शिवा से आते हैं, इस लिये असुर तो वड़े हैं और देवता छोटे है। और यह स्पष्ट है कि जो पहले शरीर कपी दुर्ग में श्रीधकार पाते हैं, कठिनता से दूर होते हैं। क्योंकि जब तक देवता और असुरों के वीच में एक बड़ा युद्ध नहीं होता, तब तक असुर पराजित नहीं होते।

(४३) बुद्धिमान् मनुष्य से यह छिपा नहीं है कि जब वह अपने मन की बृत्तियों में विचार करे, तो जान सकता है कि इस का मन एक दुर्ग के समान है जिस पर अप्तर और देवताओं के आक्रमण होते है, और अच्छाई और बुर्राह के विचार इन बार्गों के समान हैं जो हर ओर से आते हैं, और किसी समय भी अवकाश नहीं है कि मन इन विचारोंसे रिक्त हो। अतः आश्चर्य है कि वह मनुष्य जिस के मन पर विविध सेनाएँ मनोराज की चढ़ आई हों, और इस वार वार सहय कर रही हों, निर्विचत बैठा रहे, बरन सांसारिक इसति और घर-वार की चिंता में सगा रहे।

(४४) मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यक संसारी कार्यों से छुट्टी पाकर संबेर और शाम एकांत में बैठकर मृद् ज्ञष्ठातीक के राज्य में प्रविष्ट हो और अपने पिता प्रजापित् का उचराधिकार लाभ करे।

(४८) यद्यपि इस संप्राम में वह-वहे शास्त्री और कर्म-सम्बन्धी उपाय हैं जिन के द्वारा असुर परास्त और देवता विजयी होते हैं इस शास्त्र को सदाचरण की मर्यादा-शास्त्र बोलते हैं और संस्कृत में उस की अनेक वड़ी-बड़ी पुस्तकें हैं जो योग आदिक शास्त्र कहलाती हैं), तो भी मनोवृत्तियों का विजय करना ऐसा किन्त है जैसा कि एक अशक्त मनुष्य स्नोर संसार के विजय करने में असमर्थ होता है। इस लिये जब तक विशय भगवत्कृपा और ईश्वरीय प्रसाद इस के सहायक न हों, विजयी नहीं हो सकता। किन्तु वेदों में इस का मुख्य विधान ज्योतिष्ठोम-यज्ञ और प्राची की एपासना है जिस के कारण असुर दुर्वल हो जाते हैं और देवता विजयी होते हैं। इस लिये मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रीय विद्या स्वातिष्ठादिक होम और प्राचीपासना करे। यही सुगम उपाय है। योग आदि शास्त्रों में बड़ी-बड़ी किन्तायाँ हैं और फ़िर भी हस से उन की पराजय अवश्यभावी नहीं।

(४६) ज्योतिष्ठ आदिक होम का विधान जानना तो भाषाविदों के लिये आवश्यक नहीं, क्योंकि जाह्यण इसको करा सकते हैं, लेकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है, क्योंकि वह बसके विश्वास की बात है। वह निश्वय यही है कि "मैं प्राण-आत्मा हूँ, मिट्टी नहीं हूँ; मैं प्राण हूँ, देह नहीं हूँ ''। जब यह विश्वास पहा हो जाता है, तो असुर अपने आप माग जाते हैं और हार जाते हैं, क्योंकि बुराई के विचार वास्तव में मिट्टी, देह, और इंद्रिया के हैं, प्राणत्मा के नहीं। प्राणात्मा तो जिन्हीं हो प्राण कहा जाता है। जब यह प्राणात्मा से कना जाता है जो प्राप कहा जाता है। तो फिर पसी तरह

ज्ञसत्तोक के राज्य में प्रविष्ट हो और अपने पिता प्रजापित् का उसराधिकार लाभ करे।

(४८) यद्यपि इस संप्राम में वह-बहे शास्त्री और कर्म-सम्बन्धी उपाय हैं जिन के द्वारा श्रमुर परास्त श्रीर देवता विजया होते हैं । इस शास्त्र को सदाचरण की मर्यादा-शास्त्र बोलते हैं श्रीर संस्कृत में उस की श्रनेक वड़ी-बड़ी पुस्तकें हैं जो योग श्रादिक शास्त्र कहलाती हैं), तो भी मनोवृत्तियों का विजय करना ऐसा कठिन है जैसा कि एक श्रशक मनुष्य सोर संसार के विजय करने में श्रसमर्थ होता है। इस किये जब तक विशय भगवत्कृषा और ईश्वरीय प्रसाद उस के सहायक न हों, विजयी नहीं हो सकता। किन्तु वेदों में उस का मुख्य विधान ज्योतिष्ठोम-यज्ञ और प्राणों की उपासना है जिस के कारण श्रमुर दुर्बल हो जाते हैं श्रीर देवता विजयी होते हैं। इस लिये मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रीय विजयी से ज्योतिष्ठादिक होम और प्राणोपसना करे। यही सुगम उपाय है। योग श्रादि शास्त्रों में बड़ी-बड़ी कठिनायाँ हैं और फ़िर भी इस से इन की पराजय श्रवश्यभावी नहीं।

(४६) ज्योतिष्ठ आदिक होम का विधान जानना तो मापाबितों के लिये आवश्यक नहीं, क्यों के ब्राह्मण इसको करा सकते हैं, लेकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है, क्यों कि वह सकते विश्वास की बात है। वह निश्वय यही है कि "मैं प्राण-आत्मा हूँ, मिही नहीं हूँ; मैं प्राण हूँ, देह नहीं हूँ "। जब यह विश्वास पका हो जाता है, तो असुर अपने आप माग जाते हैं और हार जाते हैं, क्यों कि बुराई के बिचार वास्तव में मिही, देह, और इंद्रियों के हैं, प्राणात्मा के नहीं। प्राणात्मा तो निर्विकार है जो प्राण कहा जाता है। जब यह प्राणात्मा से जना जाता है और आणात्मा हो जाता है, तो फिर उसी तरह

की नाई मरता है, और राजकुमारों में से एक की तरह गिर जाता है, ब्रह्मलोक के साम्राज्य में प्रविष्ठ नहीं होता।

(४२) यह को इन्न हमने वर्णन किया है, हमारी क्योल-करपना नहीं है बरन उद्गीत ब्राह्मण में सिन्द हुआ। है कि स्वयं प्रजापित के अनुसब से निश्चय हो चुका है कि जब तक मनुस्य प्राणोपासना नहीं करता और उसी को उद्गाता नहीं बनाता, कदापि असुरों पर विजय-काभ नहीं करता। और यह अनुभव को प्रजापित में हुआ है; कहानी की मांति उद्गीत-ब्राह्मण में श्रीकत है। हम भी भाषा जानने वालों के विश्वास के लिये यहाँ क्षेत्रण से अनुवाद करते हैं।

(४३) # यजुर्वेद आरएयक-भाग बद्गीत ब्राह्मण में यों विखा है। के प्रजापति की सन्तान देवता और अहुर दो सेनाएँ हैं जिन में देवता तो छोटे हैं और अहुर बड़े। और पहले करूप में जब तक प्रजापति ने उस करूप में प्रजापति का पद नहीं पाया था, वरन नर-इप में देहधारी था, इने का युद्ध हुआ।

(४४) असुरों ने उसे संसार के भोगों का मलोमन दिखाया और संसार की ओर लगाना चाहा, देवताओं ने उसे परलोक के भोग दिखाए और परलोक की ओर सगाना चाहा।

(४४) इसी प्रकार जब उनमें खूद युद्ध हुआ और दोनी ओर से ज्ञान और कर्म के उपाय सोचे गए, तो अंत में देवताओं ने यों सम्मति की कि आओ हम ज्योतिष्ठोम यज्ञ में उद्गीत-कर्म से असुरों को पराजित करें।

(४६) तब उन्होंने वाणी को कहा कि हमारे लिये उद्गायन

^{*} देखो बृंददारण्यकोपनिपद् अध्याय १ ब्राह्मण ३ । झांदीखोपी निपद् अपाठक १ संह २ ।

की नाई मरता है, और राक्ष्यमारों में से एक की तरह गिर काता है, ब्रह्मकोक के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं होता।

(४२) यह को छुछ हमने वर्णन किया है, हमारी कपोल-कल्पना नहीं है बरन बद्गीत ब्राह्मण में सिद्ध हुआ। है कि स्वयं प्रजापित के अनुसव से निश्चय हो चुका है कि जब तक मनुष्य प्राणोपासना नहीं करता और उसी को बद्गाता नहीं बनाता, कदापि असुरों पर विजय-ताभ नहीं करता। और यह अनुभव जो प्रजापित में हुआ है; कहानी की आंति बद्गीत-ब्राह्मण में श्रीकत है। हम भी भाषा जानने वालों के विश्वास के लिये यहाँ संनेष से अनुवाद करते हैं।

(४३) * यजुर्वेद आरएयक-भाग हतीत न्राह्मण में यों शिखा है। के प्रजापति की सन्तान देवता और असुर दो सेनाएँ हैं जिन में देवता तो छोटे हैं और असुर बड़े। और पहले करूप में जब तक प्रजापति ने उस करूप में प्रजापति का पद नहीं पाया था, बरन् नर-इत्प में देहधारी था, उने का युद्ध हुआ।

(४४) श्रमुरों ने उसे संसार के भोगों का प्रलोमन दिखाया और संसार की ओर तगाना चाहा; देवताओं ने ं उसे परकोक के भोग दिखाए और परकोक की ओर क्रमाना चाहा।

(४४) इसी प्रकार जब उनमें खूव युद्ध हुआ और दोनों ओर से ज्ञान और कर्म के उपाय सोचे गए, तो अंत में देवताओं ने यों सम्मति की कि आश्रो हम ज्योतिष्ठोम यह में बद्दीत-कर्म से असुरों को पराजित करें।

(४६) तब उन्होंने बागी को कहा कि हमारे लिये उद्रायन

[ै] देखी बृंहदारण्य होपनियद अध्याय १ ब्राह्मण १ । डॉदोग्योपीनियद प्रपाठक १ संद २।

- (६३) तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गीता के कारण हमें जय कर होंगे, इस लिये उठे और कान की संगाकर अपवित्र कर दिया, इसी कारण कान अच्छा और सुरा सुनता है।
- (६४) फिर उन्हों ने मन को कहा कि तुम हमारे बिये, उदायन करो। उसने कहा, अञ्झा। तब उसने देवताओं के बिये उदायन किया। किंतु जो मन के मोग हैं, वह तो उनके बिये गाए, जो अञ्झा सोचना है, वह अपने बिये गाया।
 - (६४) तब असुरों ने वेखा कि श्रवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इस लिये वंड और मन को लग गए और अपिश्र कर दिया। इस लिये मन भला और तुरा सोचता है। इसी तरह यह में जिन-जिन व्यक्तिगत इंद्रियों को उन्हों ने उद्गाता या नेता बनाया, सब को असुरों ने पापी, कर दिया और आज तक भी उन में मले और तुरे का प्रवेश क्रिंग है।
 - (६६) अन्त में उन्हों ने प्राण को कहा कि तुंम हमारे लिये उद्गायन करों। उसने कहा, अच्छा। तब उसने उनके लिये गाया। असुरों ने देखा कि अब अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें वे अयकर लेंगे, इस लिये उठे और उस से लगे। किन्तु लगते ही इस प्रकार टूट गए जिस तरह तीहण वस्ला एक कठोर परगर पर चलाया हुआ दुकड़े—दुकड़े हो जाता है। इस प्रकार देवता विजयी हो गए और असुर पराजित हो गए।
 - (६७) इसी कारण जाना जाता है कि श्रुद्ध प्राण किसी तरह बुराई के योग्य नहीं। जब कि वह बुराई के योग्य नहीं, श्राप्टर उन्हें कुछ नहीं कर सकते, वरन उसे स्पर्श करते ही

- ् (६३) तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उन्नीता के कारण हमें जय कर लेंगे, इस लिये उठे और कान की सगाकर अपवित्र कर दिया, इसी कारण कान अच्छा और सुरा सुनता है।
- ं (६४) फिर उन्हों ने मन की कहा कि तुम हमारे लिये, उद्भायन करो। उसने कहा, अञ्झा। तब उसने देवताओं के लिये बद्रायन किया। किंतु जो मन के मोग हैं, वह तो उनके लिये गाय, जो अञ्झा सोचना है, वह अपने लिये गाय।
- (६४) तब असुरों ने वेखा कि श्रवश्य इस उद्गाता के कारण हमें जय कर लेंगे, इस लिये उठ और मन को लग गए और अपवित्र कर दिया। इस लिये मन मला और तुरा सोचता है। इसी तरह यह में जिन-जिन व्यक्तिगत इंद्रियों को उन्हों ने उद्गाता या नेता बनाया, सब को श्रसुरों ने पापी, कर दिया और श्राज तक भी उन में मले और तुरे का प्रवेश कर्य है।
- (६६) अन्त में उन्हों ने माण को कहा कि तुम इमारे किये उद्गायन करों। उसने कहा, अच्छा। तब उसने उनके लिये गाया। असुरों ने देखा कि अब अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें वे जयकर लेंगे, इस लिये उठे और उस से लगे। किन्तु लगते ही इस प्रकार टूट गए जिस तरह तीक्ष्ण वस्ता एक कठोर परचर पर चलाया हुआ दुकड़े-दुकड़े हो जाता है। इस प्रकार देवता विजयी हो गए और असुर पराजित हो गए।
- (६७) इसी कारण जाना जाता है कि शुद्ध प्राण किसी तरह शुराई के योग्य नहीं। जब कि वह शुराई के योग्य नहीं, अधुर उन्हें कुछ नहीं कर सकते, वरन उसे स्पर्ध करते ही

को उस का श्राधिदेव है। श्रतः यह श्राप्ति मृत्यु से छूटी हुई अत्यक्ष में चमकती है श्रीर यही प्रजापति की वागी है।

(७२) फिर नाक को मुक्ति हुई। जव उस ने मृत्यु से बुटकारा पाया तो वायु में मेल पा गई, अर्थात् इस से तद्र्य हो गई, जो उस का अधिदेव है। अतः यह वायु मृत्यु से कूटी हुई प्रत्यक्त में चलती है और वही प्रजापित की नाक है।

(७३) फिर आँख को मुक्ति मिली। जब उस ने भी
मृत्यु से मुक्ति पार्द, सूर्य में मेल पा गई, अर्थात् अमेद हो गई
को उस का अधिदेव है। अतः यह सूर्य मृत्यु से छूटा हुआ
प्रत्यक्त बढ़ता है और यही प्रजापति की आँख है।

(७४) फिर कान को छुटकारा मिला। जब उसने भी मृत्यु से मुक्ते पार्रः तो दिशाओं में मेल पाया, जो उसका अधिदेव है। अतः दिशाँप मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यन्त दिखाई देती हैं और यही प्रजापति के कान है।

(७४) फिर मन को मुक्ति हुई। जब उसने मी मृत्यु से जुटकारा पाया तो चंद्रमा में मेल पा लिया, जो उसका क्रियों से मेल पा लिया, जो उसका क्रियों से मिल पा लिया, जो उसका है, अगेर यही प्रजापित का मन है। इसी तरह प्रत्येक को यह महाप्राय जुटकारा देता है जो उसी में अहंमाय का मनन वा व्यवहार करता है।

(७६) फिर प्राण ने अपने लिये आहार को गाया। इसी

कारण जो कुछ है, सब प्राण का भोजन है, और वही उसे
साता है। और इस कारण कि सब को यही खाता है,
यही यमराज है।

(७७) तब दूसरी इन्द्रियों ने उसे कहा कि जो क्रुष्ट हैं, ं, सब तुमने अपने अहार के लिवे गाया। अब हम क्या करें जो इस का श्राधिदेव है। श्रतः यह श्राप्ति मृत्यु से खूटी हुई प्रत्यक्ष में चमकती है और यही प्रजापति की वार्यी है।

(७२) फिर नाक को मुक्ति हुई। जब उस ने सृत्यु से छुटकारा पाया तो वायु में मेल पा गई, अर्थात् उस से तद्र्प हो गई, जो उस का अधिदेव है। अतः यह वायु मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यच में चलती है और वही प्रजापति की नाक है।

(७३) फिर आँस को मुक्ति मिली। जब उस ने भी मृत्यु से मुक्ति पाई, सूथे में मेल पा गई, अर्थात् अमेद हो गई को उस का अधिदेव है। अतः यह सूर्य मृत्यु से सूटा हुआ प्रत्यच बढ़ता है और यही प्रशापति की आँख है।

(७४) फिर कान को खुटकारा मिला। अब उसने भी मृत्यु से मुक्ते पार्रः तो दिशाओं में मेल पाया, जो उसका अभिदेव है। श्रतः दिशाँप मृत्यु से छूटी हुई प्रत्यच दिखाई देती हैं और यही प्रजापति के कान है।

(७४) किर मन को मुक्ति हुई। जय उसने भी मृत्यु से खुटकारा पाया ते। चंद्रमा में मेल पा लिया, जो उसका अधिदेव है। अतः यह चंद्र मृत्यु से खूटा हुआ चढ़ता है, और यही प्रजापित का मन है। इसी तरह प्रत्येक को यह महामाख खुटकारा देता है जो उसी में श्रहंमान का मनन वा व्यवहार करता है।

(७६) फिर प्राण ने अपने लिये आहार को गाया। इसी कारण जो कुछ है, सब प्राण का भोजन है, और वही उसे स्नाता है। और इस कारण कि सब को यही खाता है, यही यमराज है।

(७७) तब दूसरी इन्द्रियों ने उसे कहा कि जी क्रुछ हैं, सब तुमने अपने सहार के लिवे गाया। अब हम स्था करें एस होता है, और मन के एस होते ही वादल एस होते हैं, और बादल के एस होते ही विजली एस होती है। विजली के एस होते ही जो विजली में बसे हुए हैं, तुस हो जाते हैं।

(दर) जब वह पाँचवाँ प्रास खाता है, तो पहले 'उदान' ' रुप्त होता है। ' उदान' के रुप्त होते ही वायु रुप्त होती है। - वायु के त्रप्त होने ही अन्तरिक्ष त्रप्त होता है, और अन्तरिक्ष के राप्त होते ही जो कुछ अन्तरित्त में रहते हैं, सब राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पहले इस प्रकार निश्वय नहीं कर-तेता कि "मैं भारमा हैं, शरीर नहीं हैं" वह जो कुछ अग्नि में होम करता है, योंही जलाता है, बरन् उसकी दशा ऐसी है जैसे कोई मस्म में बाहुति करता है। परन्तु जो ऐसा विश्वास रखता है और वेद मंत्रों से अग्नि में होम करता है तो समस्त बोद में भौर भृतों में भौर सब की श्रातमा में होम होजाता है, बरन् आप भी खाता है, तो वास्तव में होम का फल पाता है। और जिस तरह तिनका भाग में फूँका हुआ जनता है, उसी तरह उसके पाप जल जाते हैं और उसका र्जिन्द्रंट यदि चांडाल भी खा लेवे, तो पापी से बच जाता है। अधिक क्या लिखें, जिस तरह दुध के लिये बहुड़े गायों को हकारते हैं, इसी तरह देवता और पितर देखते हैं कि पेसा निश्चयवान् कव खाता है।

(=३) आश्चर्य न करो कि यह क्योंकर हो सकता है
कि प्रजापति के कार्नेद्रिय और कर्मेंद्रिय इस विश्वास से
देवता होगए, चरन उसका कारण यह है कि यह वास देवता
जो प्रजापति के कार्नेद्रिय और कर्मेंद्रिय हैं, यहां हमारे
भोगों के कारण से सृत्यु-वंधन में फँसकर हमारे साथ इस
होटे-से मंदिर में शारीरिक क्रानेद्रिय और कर्मेंद्रिय के क्ए
में प्रकट हुए हैं।

रुप्त होता है, और मन के रुप्त होते ही बादल रुप्त होते हैं, और बादल के रुप्त होते ही बिजली रुप्त होती है। बिजली के रुप्त होते ही जो बिजली में बसे हुए हैं, रुप्त हो जाते हैं।

- (दर) जय वह पाँचवाँ प्रास खाता है, तो पहले 'उदान' रुप्त होता है। 'उदान' के रुप्त होते ही वायु रुप्त होती है। वास के दस होने ही अन्तरित्त दस होता है, और अन्तरित्त के एस होते ही जो कुछ अन्तरिच में रहते हैं, सब तस हो जाते हैं। जो व्यक्ति पहले इस प्रकार निश्वय नहीं कर-वेता कि "मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ" वह जो कुछ अग्नि में होम करता है, योंही जलाता है, बरन् उसकी दशा ऐसी है जैसे कोई मस्म में श्राहति करता है। परन्तु को ऐसा विश्वास रखता है और वेद मंत्रों से श्रान में होम करता है तो समस्त होक में भौर भूतों में भौर सब की धातमा में होम होजाता है, बरन आप भी खाता है, तो वास्तव में होम का फल पाता है। श्रीर जिस तरह तिनका शाग में फूँका हुआ जनता है, दसी तरह दसके पाप जल जाते हैं और उसका विन्द्रंट यदि चांडाल भी खा लेवे, तो पापों से बच जाता है। अधिक प्या लिखें, जिस तरह दूध के लिये बछुड़े गायों की हकारते हैं, उसी तरह देवता और पितर देखते हैं कि ऐसा निश्चयवान् कव खाता है।
- (न र) श्राप्त्वर्य न करो कि यह क्योंकर हो सकता है
 कि प्रजापति के कार्नेद्रिय श्रीर कर्मेंद्रिय इस विश्वास से
 देवता होगए, वरन् उसका कारण यह है कि यह वाह्य देवता
 जो प्रजापति के कार्नेद्रिय श्रीर कर्मेंद्रिय हैं, यहां हमारे
 शोगों के कारण से सत्यु-वंधन में फँसकर हमारे साथ इस
 क्रोट-से मंदिर में शारीरिक क्रानेद्रिय श्रीर कर्मेंद्रिय के क्ए

होकर हम में मन के क्षप में प्रकट हुआ है। जिस तरह प्रजा-पति चन्द्रलोक के कारण सोचता समसता है, हसी तरह हम मी मन के कारण सोचते-समसते हैं। इस कारण हमारा मन चन्द्रमा से निकला चन्द्र-क्षप है और यही चन्द्र उसका आरम्म-स्थान है, और यही मनका अधिदेवता कहलाता है।

- (म्ह) तात्पर्य यह कि हमारे अध्यातम-प्राण इसी
 अधिदेषिक-प्राण के अंश हैं जो प्रजापति है, और हमारे
 की मैंद्रिय और ज्ञानेद्रिय भी उसी के कमैंद्रिय और ज्ञानेद्रिय
 के अंश हैं जो हमारे भोगों (कर्मफल) के कारण मुक्त से
 बद्ध हुएं हैं। इस हेतु कि कर्म-फल के कारण हम महान्
 (स्मष्टि) से अंश (व्यष्टि) में परिणत हुए हैं और हमारे
 इन्द्रिय भी कर्म-भोग के कारण मुक्त से बंध हुए हैं, इसी
 कारण हम शरीर में देहाध्यास वा अहंता का जन्मजात् माध
 रखते हैं।
 - (६०) पर जब हम शास्त्रीय शिक्षा से आतमा में आहं-मान का निश्चय पाते हैं और विश्वास करते हैं कि "हम आतमा हैं। शरीर नहीं, वरन् प्रजापित के पुत्र प्रजापित कप हैं", और इस विश्वास से शुम कमों को करते हैं, तो हमारे पाप दसी तरह दूर हो जाते हैं, जैसा कि प्रजापित के पाप पहले करूप में इस विश्वास से दूर हुए हैं। और यह स्पष्ट है कि जब पापों का बंधन छूटता है, तो इंद्रियाँ अपने २ निकास-स्थान में एक हो जाती हैं. और हम कभी प्रजापित में एक हो जाते हैं। और बद्ध स्वतंत्र हो जाता है। इसी को स्रक्ति बोक्षते हैं।
 - (६१) इस प्रकार की बातों से बात होता है कि "मैं प्राण-मात्मा हूँ" यही विश्वास कर्म की जड़ है। जब तक यह विश्वास नहीं स्राता, कर्म भी प्रमावशाली नहीं होता।

होकर हम में मन के रूप में प्रकट हुआ है। जिस तरह प्रजा-पति चन्द्रलोक के कारण सोचता समभता है, उसी तरह हम मी मन के कारण सोचते-समभते हैं। इस कारण हमारा मन चन्द्रमा से निकता चन्द्र-रूप है और यही चन्द्र उसका आरम्भ-स्थान है, और यही मनका अधिदेवता कहसाता है।

(म्ह) तात्पर्य यह कि हमारे अध्यातम-प्राण इसी
अधिवैविक-प्राण के अंश हैं जो प्रजापति है, और हमारे
कंमेंद्रिय और हानेंद्रिय भी उसी के कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय
के अंश हैं जो हमारे भोगों (कर्मफल) के कारण मुक्त से
बद्ध हुएं हैं। इस हेतु कि कर्म-फल के कारण हम महान्
(समष्टि) से अंश (स्यष्टि) में परिणत हुए हैं और हमारे
इन्द्रिय भी कर्म-भोग के कारण मुक्त से बंध हुए हैं, इसी
कारण हम शरीर में वेहाध्यास वा अहंता का जन्मजात् माव
रखते हैं।

(६०) पर जब हम शास्त्रीय शिक्षा से आतमा में आई-भाव का निश्चय पाते हैं और विश्वास करते हैं कि "हम आतमा हैं, शरीर नहीं, बरन् प्रजापित के पुत्र प्रजापित कप हैं", और इस विश्वास से शुम कमों को करते हैं, तो हमारे पाप उसी तरह दूर हो जाते हैं, जैसा कि प्रजापित के पाप पहले करूप में इस विश्वास से दूर हुए हैं। और यह स्पष्ट है कि जब पापों का बंधन छूटता है, तो इंद्रियाँ अपने श् निकास-स्थान में एक हो जाती हैं, और हम कभी प्रजापित में एक हो जाते हैं। और बद्ध स्वतंत्र हो जाता है। इसी को सुक्ति बोसते हैं।

(११) इस प्रकार की बातों से बात होता है कि 'मैं प्राय-मात्मा हूँ" यही विश्वास कर्म की जड़ है। जब तक यह विश्वास नहीं भाता, कर्म भी प्रमावशाली नहीं होता। में घरती और आकाश, राजा और प्रजा सब कुछ रचता है, परंतु आप अपने निश्चय के अनुसार मंगी के क्य में उठता है और टट्टियों को साफ़ करता है। और राजा जब अपने स्वप्न में जाता है, तो अपने राज-विचार के कारण राजा के क्य में उठता है, मंगी नहीं हो जाता।

- (१६) इसी तरह जिसकी पक्का विश्वास है कि "में प्राण् आत्मा हूँ, और प्रजापित हूँ" वह मृत्यु में प्राण्-आत्मा और प्रजापित के रूप में उठेगा। और जिसकी विश्वास है कि "में देह, अधम पापी पुरुष हूँ" वह शारीरिक बंधन में उसी तरह अधम अधीन उठेगा। इस लिये मुक्ति के रच्छुक (जिक्कासु) की पहले पहले यही विश्वास पक्का करना साहिए कि "में प्राण-आत्मा हूँ और प्रजापित का पुत्र प्रजापित का में प्रविष्ट नहीं होता, बरन श्रुद्ध या देहाध्यासी वा देहाभिमानी होता है, और उसे वैदिक कमों का भी वास्तव में अधिकार नहीं होता, क्योंकि शरीर तो नाशमान है, यहाँ जिलाया जाता है, कमों का फल किसकी होगा। परंतु जी प्राण्तिमान जीव-आत्मा है, वह तो मरता नहीं, कमों का फल उसे अवश्य प्राप्त होगा। इस लिये जीव-आत्मा का निश्चय वास्तव में कमों के शिवकार का प्रथम कारण है।
 - (१७) माषा जाननेवालों को सब से अधिक आवश्य-कता इसी विश्वास की है। इसीलये हमने उसके सिदांत विस्तार-पूर्वक लिख दिए है। परंतु कमों का रूप वर्णन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण उसके स्वरूप की जानते हैं और उनके द्वारा वह यक्षादि कमें कर सकता है।
 - (ध्) वेदों का ताल्य यह है कि बाह्यण दूसरों के लिये देवाल का संबंध रखता है। जिस तरह देहाती

में घरती और आकाश, राजा और प्रजा सब कुछ रचता है, परंतु आप अपने निश्चय के अनुसार मंगी के कप में उठता है और टट्टियों को साफ़ करता है। और राजा जब अपने स्वप्न में जाता है, तो अपने राज-विचार के कारण राजा के कप में उठता है, भंगी नहीं हो जाता।

- (१६) इसी तरह जिसको एक्का विश्वास है कि "में प्राण् आत्मा हूँ, और प्रजापित हूँ" वह मृत्यु में प्राण्-आत्मा और प्रजापित के कप में उठेगा। और जिसको विश्वास है कि "मैं देह, अधम एपि पुरुष हूँ" वह शारीरिक बंधन में स्सी तरह अधम अधीन उठेगा। इस लिये मुक्ति के रुख्तक (जिज्ञास्त्र) को पहले पहल यही विश्वास एक्का करना चाहिए कि "मैं प्राण्-आत्मा हूँ और प्रजापित का पुत्र प्रजापित कर हूँ।" जब तक यह विश्वास नहीं पाता, नहें उत्पत्ति में प्रविष्ट नहीं होता, बरन श्रद्ध या देहाध्यासी वा देहाभिमानी होता है, और उसे वैदिक कमों का भी वास्तव में अधिकार नहीं होता, क्योंकि शरीर तो नाशमान है, यहाँ जलाया जाता है, कमों का फल किसको होगा! एउंतु जो प्राण्तमा व जीव-आत्मा है, वह तो मरता नहीं, कमों का फल उसे अवश्य प्राप्त होगा! इस लिये जीव-आत्मा का निश्चय वास्तव में कमों के अधिकार का प्रथम कारण है।
- (१७) माषा जाननेवालों को सब से अधिक आवश्य-कता इसी विश्वास की है। इसीलये हमने उसके खिदांत विस्तार-पूर्वक लिख दिए हैं। परंतु कमें का रूप वर्णन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण उसके स्वरूप को जानते हैं और उनके द्वारा वह यक्षादि कमें कर सकता है।
- (ध्म) वेदों का ताल्पर्य यह है कि ब्राह्मण दूसरों के लिय दलाल का संबंध रखता है । जिस तरह देहाती

यजमान के काल पर निर्भर है, किस हिए से यजमान दिन-रात के बन्धन से झूटता है ! मुनिजी ने उत्तर दिया कि जब अध्वर्धु यजमान की आँख को सूर्य और अपने से पक देखता है, तो दिन-रात की उपाधि वा वन्धनसे छूट जाता है। उस की हिए यो होती है कि यजमान की आँख वास्तव में सूर्य है और यही यह का अध्वर्धु है, और यही हिए उस की मुक्ति है।

(१०३) फिर उस ने प्रश्न किया कि तिथि-छप वन्धन से यजमान की मुक्ति यज्ञ में किस तरह होती है । उत्तर विया कि जब उद्गता यजमान के प्राण को महा पाए श्रीर श्रापने से एक देखता है,तो तिथि-छप कालकी उपाधि से छूट जाता है। और उस की रिष्ट यो होती है कि जो यह यजमान की प्राण-श्रात्मा है, वही प्रजापित की प्राण-श्रात्मा है, इसी प्रजापित की प्राण-श्रात्मा है, श्रीर यही उद्गाता है। यही विश्वास उसकी मुक्ति है।

(१०४) फिर इस ने प्रश्न किया कि यजमान इन कर्मों श्रीर विश्वास के कारण किस के आश्रय से मृत्यु के पश्चात् सुरलोक को जाता है शुनि जी ने उत्तर दिया कि जो बहा इस के मन को चंद्रमा से एक देखता है; यही हि द्वसिक कर्मों का आश्रय होती है। और वह दृष्टि इस तरह शिती है कि यजमान का मन वास्तव में ब्रह्मा है और वहीं चंद्रमा है, और मुक्ति है।

(१०४) इस प्रश्नोत्तर का तार्व्य यह है कि यजमान के जो संदिग्य झानेंद्रिय झार कमेंद्रिय हैं और अपने-अपने अधिदेवताओं से, जो समिए हैं, दुकड़े-दुकड़े होकर निकक्षे हैं और कार्ल पर्व सुत्यु के बन्धन से आवद हैं, यह में जिल्हा की इस हिए से कि उनको वे अपने-अपने आवस्त निकाल स्थान में विकाल स्थान से स्थान स्था

यजमान के काल पर निर्भर है, किस दृष्टि से यजमान दिन-रात के बन्धन से झूटता है ? मुनिजी ने उत्तर दिया कि जब अध्वर्यु यजमान की आँख को सूर्य और अपने से एक देखता है, तो दिन-रात की उपाधि वा वन्धनसे छूट जाता है। उस की दृष्टि यो होती है कि यजमान की आँख वास्तव में सूर्य है और यही यह का अध्वर्यु है, और यही दृष्टि उस की मुक्ति है।

(१०३) फिर उस ने प्रश्न किया कि तिथि-ह्य वन्धन से यजमान की मुक्ति यह में किस तरह होती है । उत्तर दिया कि जब उद्गता यजमान के प्राण को महा प्राण और अपने से एक देखता है, तो तिथि-ह्य कालको उपाधि से छूट जाता है। और उस की होए यो होती है कि जो यह यजमान की प्राण-आत्मा है, वहीं प्रजापित की प्राण-आत्मा है, और यहीं दद्गाता है। यहीं विश्वास उसकी मुक्ति है।

(१०४) फिर इस ने प्रश्न किया कि यजमान इन कर्मी और विश्वास के कारण किस के आश्रय से मृत्यु के पश्चात सुरक्षोक की जाता है! मुनि जी ने उत्तर दिया कि जो जहाा इस के मन की चंद्रमा से एक देखता है; यही हि हि हि की का आश्रय होती है। और वह दृष्टि इस तरह है। ती है कि यजमान का मन वास्तव में ब्रह्मा है और वहीं चंद्रमा है, और मुक्कि है।

(१०४) इस प्रश्नोत्तर का ताल्परं यह है कि यजमान के जो संक्षिप्त झानेंद्रिय झार कर्मेद्रिय हैं और अपने-अपने अधिदेवताओं से, जो समिष्ट हैं, दुकड़े-दुकड़े होकर निकले हैं और कार्ज पर्व सुरपु के बन्धन से आवद हैं, यह में विद्यार्थों की इस दिए से कि उनको वे अपने-अपने आवृत्त निकास स्थान में एक कर देखते हैं और आतिमक रसायन

कर्म हैं। सुपुत्र वही होता है जो पिता की भारी के संविद्ध करी की है। श्रीर उसकी मर्यादा वही है जो होम श्रीदिक करी है। श्रीर उसकी मर्यादा वही हैं जो होम श्रीदिक करी है। श्रीर उस के सदाचरण वही हैं जो उपासना आदिक निश्चय हैं। वह पुत्र जो उन मर्यादाओं का पातन नहीं करता, उन सदाचरणों का आचरण नहीं करता, असलोक के उत्तराधिकार से गिर जाता है श्रीर राजकुमारों में से एक की नहीं स्वर्गीय सिहासन से वंचित रहता है।

(१०८) जब तक तुम वालक हो, यद्यपि हत्तराधिकारी हो, तो मी जिस तरह वालक राजकुमार सेवकों और गुरुओं के वन्धन और शिका में सेवकों की माँति रहता है, रहते हो। फिर जब समय आता है और उत्तराधिकार पाता है, तो अन्त में स्वामी नियत होता है। तुममी संसार में,जब तक शारीरिक में हवामी नियत होता है। तुममी संसार में,जब तक शारीरिक में हवा है, ब्राह्मणों और शाओं के बंधन में हो। ख़ूव शिका पाओं और प्रजापित की मर्यादा और सदाचरण से सुसम्य हो जाओ, ब्रह्मलोक का साम्राज्य निकट है। उन देहामिमा नियों की शिक्षा और विचारों से बचे रहो, क्योंकि उनके विचारों और विश्वास दासों के हैं, राजकुमारों के नहीं; भूमि वालों के हैं, द्योलोक वासियों के नहीं।

(१०६) अब इम यह कर्मकांड शास्त्र में भाषाविदों के स्तिये इतने ही सिद्धांत यथेए ख्याब करते हैं, इससे अधिक सिद्धांत जिसे चाहिये हो, वह वेद भगवान से जो मूल है, प्राप्त करे। परंतु हम चिता देते हैं कि कर्मकांड की अध्युप्ति बड़ी उन्तित है, कितु अतं में वह भी नाशमूल है पूर्वित्य नहीं। क्योंकि जो कर्मों से बनाया जाता है अते में नाशम्मान होता है और पुराय लोक भी पुराय क्यों से स्टूट बनाया जाता है, इस बिये स्वाभावत! असूत नहीं से स्टूट बनाया जाता है, इस बिये स्वाभावत! असूत नहीं से स्टूट बनाया जाता है, इस बिये स्वाभावत! असूत नहीं से सामत में

कर्म हैं। सुपुत्र वही होता है जो पिता की स्र्युद्धि संख्या है। श्रीर इसकी मर्यादा वही है जो होम श्रीदिक कर्म है। श्रीर इसकी मर्यादा वही है जो होम श्रीदिक कर्म है। श्रीर उस के सदासरण वही है जो उपासना आदिक निश्चय हैं। यह पुत्र जो उन मर्यादाओं का पालन नहीं करता, वसलोक के उत्तराधिकार से गिर जाता है श्रीर राजकुमारों में से एक की नाई स्वर्गीय सिहासन से बंचित रहता है।

(१००) जब तक तुम वालक हो, यद्यपि उत्तराधिकारी हो, तो भी जिस तरह वालक राजकुमार सेवकों और गुरुओं के वन्धन और शिक्षा में सेवकों की भाँति रहता है, रहते हो। फिर जब समय आता है और उत्तराधिकार पाता है, तो अन्त में स्वामी नियत होता है। तुममी संसार में,जब तक शारीरिक मंचन है, ज्ञाक्षणों और शास्त्रों के बंधन में हो। ख़ूव शिक्षा पाओं और प्रजापित की मर्यादा और सदाचरण से सुसम्य हो जाओ, अञ्चलोक का साम्राज्य निकट है। उन देहामिमा निया की शिक्षा और विचारों से वचे रहो, क्योंकि उनके विचारों और विश्वास दासों के हैं, राजकुमारों के नहीं; भूमि वालों के हैं, श्रीकोक वासियों के नहीं।

(१०६) श्रव हम यह कर्मकांड शास्त्र में भाषाविद्यों के श्रीतिय दिने ही सिद्धांत यथेए ख्याब करते हैं, इससे अधिक खिद्धांत जिसे चाहिये हो, वह वेद भगवान से जो मूल है, मान करे। परंतु हम चिता देते हैं कि कर्मकांड की अध्यापि विद्या किनति है, किन्नु अतं में वह भी नाशमत् विश्वित्य निर्मा किना के किन कर्मों से बनाया जाता है अते में नाश मान होता है और पुराय लोक भी पुराय क्रिमें से क्रिमें कि क्रिमें से क्रिमें के क्रिमें से नाश क्रिमें होता है और पुराय लोक भी पुराय क्रिमें से क्रिमें के क्रिमें से नाश क्रिमें होता है और पुराय लोक भी पुराय क्रिमें से क्रिमें क्रिमें क्रिमें से क्रिमें क्रिमें से क्रिमें क्रिमें

(११०) जवकि यह उन्नति नित्य श्रीकृ वास्तव में

शान-कांड

पहला अध्याय

- (१) हम पिछली शिक्षा में १दिन्यों का तत्व भली भाँति .
 लिख चुके हैं और उनके विशेष-विशेष काम भी लिख आए
 -हैं कि आँख देखती है, कान धुनता है, जिह्वा चळती है, मन सोचता-समभता है, हाथ पकड़ते हैं, पाँच चलते हैं, वाक् बोकता है, माण खींचता है, अपान निकालता है, व्यान रोकता है, समान पकाता है, उदान कुछ का कुछ बनाता है।
- (२) ये इन्द्रियां मिलकर जब शरीर में काम करती हैं, तो उन्हें इस समुदाय के स्थाल से मतुष्य कहा जाता हैं, श्रीर उनके रूत्य वास्तव में मतुष्य के रूत्य कहलाते हैं। कुछ काम उसके बाहरी हैं श्रीर कुछ मीतरी। यह इन्द्रियां जो बाहरी रूत्य करती हैं, बाहरी ज्ञान—इन्द्रियां श्रीर कर्म—इन्द्रियां कहलाती हैं, श्रीर जो मीतरी कृत्य करती है, वह श्रन्तः करण होती हैं।
- (३) चूँकि (इस हेतु कि) यही इन्द्रियां वास्तवमें सब काम-धंधा करती हैं इस लिये यही कत्ती-भोक्ता हैं, क्योंकि न्याय यही है कि जो करता है, वही पाता है। इसी कारण कर्मकांड में - उन्हीं की देखभात होती है। इसने भी प्रथम शिक्षा (काएड) में उन्हीं का रुपए वर्णन किया है।
 - (४) श्रव जान को कि लो काम-धंधा होता है, वह किसी प्रकाश के श्राश्रय होता है, श्रेंधरे में नहीं। वरन जब श्रेंधरा हो जाता है, तो काम धंधे तत्काल, बंद हो जाते हैं। इन

शान-कांड

पहला अध्याय

- (१) इम पिछली शिक्षा में इदिन्यों का तत्व मली भाँति । तिख चुके हैं और उनके विशेष-विशेष काम भी लिख आप हैं कि आँख देखती है, कान सुनता है, जिह्वा चखती है, मन सोचता-समभता है, हाथ पकड़ते हैं, पाँच चलते हैं, वाक् बोलता है, पाँच खींचता है, अपान निकालता है, ब्यान रोकता है, समान पकाता है, उदान कुछ का कुछ बनाता है।
- (२) ये इन्द्रियां मिलकर जब शरीर में काम करती हैं, तो उन्हें इस समुदाय के स्थाल से मनुष्य कहा जाता हैं, श्रीर उनके इत्य वास्तव में मनुष्य के इत्य कहलाते हैं। कुछ काम उसके बाहरी है श्रीर कुछ मीतरी। वह इन्द्रियां जो बाहरी इत्य बरती हैं, बाहरी हान-इन्द्रियां और कम-इन्द्रियां कहलाती हैं, श्रीर जो भीतरी इत्य करती हैं, वह श्रन्तः कंरण होती हैं।
- (३) चूँकि (इस हेत्र कि) यही इन्द्रियां वास्तवमें सब काम-धंधा करती हैं इस लिये यही कत्ती-मोक्ता हैं, क्योंकि न्याय यही है कि जो करता है, वही पाता है। इसी कारख कर्मकांड में - उन्हीं की देखभाज होती है। इसने भी प्रथम शिक्षा (काएड) में उन्हीं का रुपए वर्षन किया है।
 - (४) अव जान हो कि जो काम-धंधा होता है, वह किसी
 प्रकाश के आश्रय होता है, आँधरे में नहीं। वरन जब अँधरा
 हो जाता है, तो काम धंधे तस्काल, बंद हो जाते हैं। इन

नहीं होता, तो दीएक उसकी ज्योति होता है, क्योंकि फिर वह दीएक में भी अपना काम-घंषा उसी तरह कर लेता है। जब दीएक भी नहीं होता तो वाणी उसकी ज्योति होती है, क्योंकि अँघेरी रात में जनकि हाथ पसारा भी नहीं दिखाई देता, तो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ चला जाता है, या जहां कोई कुत्ता भीकता है या गथा रीकता है, तो वहाँ चला जाता है।

- (१) यद्यपि वाणी ज्योति उसकी मिसद नहीं है, किंतु ज्योति की सत्यता इसमें पाई जाती है। क्योंकि जिस मकार सूर्य या चंद्र या दीपक उसके नेत्र में मकारा देते हुए हृद्य को विवेक प्रदान करते और उसे काम-धंधे में उमारते हैं, उसी तरह वाणी भी उसके कान में तेज प्रदान करती हुई हृद्य में विवेक देती और उसे काम-धंधे में इमारती है। इसी कारण वह भी उसकी ज्योति है।
- (१०) उसकी अमिसद्ध ज्योति केवत वाणी ही नहीं, यरत् व्राण,रसना और त्वचा मी उसकी ज्योतियां हैं। क्योंकि ये ज्योतियां भी, नाक, जिह्ना और देह में प्रकाश करती हुई हद्य में विवेक उत्पन्न करती हैं और उसे काम-धंधे के त्विये उमारती हैं। इससे हात हुआ कि जो वस्तु किसी कारण से मन में विवेक उत्पन्न करती है और उसे काम-धंधे के त्विये उमारती है, वही उसकी ज्योति होती है।
- (११) जान लो कि ये सब ज्योतियां पहते किसी वाह्य हिन्द्रय पर प्रकाश हालती मन को उमारती हैं, जो कि वाह्य करण हैं;विना उनके ज़रिये के मन को जो श्रन्तः करण श्रौर विवेक का साधन है, नहीं डमारतीं। इसलिये ये बाह्य ज्योति हैं। परन्तु स्मृति श्रौर सोच में जो मन श्रपने श्राप उठता है, इन ज्योतियों, से नहीं उठता वरन सीतरी ज्योति से, जो

नहीं होता, तो दीपक उसकी ज्योति होता है, क्योंकि फिर वह दीपक में भी अपना काम-घंषा उसी तरह कर लेता है। जब दीपक भी नहीं होता तो वाणी उसकी ज्योति होती है, क्योंकि अँधेरी रात में जबकि हाथ पसारा भी नहीं दिखाई देता, तो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ चला जाता है, या जहां कोई कुत्ता भौंकता है या गथा राकता है, तो वहाँ चला जाता है।

- (६) यद्यपि वाग्री ज्योति उसकी मिसद नहीं है, किंतु ज्योति की सत्यता इसमें पाई जाती है। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य या चंद्र या दीपक उसके नेत्र में प्रकाश देते हुए हृद्य को विवेक प्रदान करते और उसे काम-धंधे में उमारते हैं, इसी तरह वाग्री भी उसके कान में तेज प्रदान करती हुई हृद्य में विवेक देती और उसे काम-धंधे में डमारती है। इसी कारण वह भी उसकी ज्योति है।
- (१०) उसकी अप्रसिद्ध ज्योति केवल वाणी ही नहीं, यरन् व्राण,रसना और त्वचा मी उसकी ज्योतियां हैं। क्योंकि ये ज्योतियां मी, नाक, जिल्ला और देह में प्रकाश करती हुई हृद्य में विवेक उत्पन्न करती हैं और उसे काम-धंधे के लिये उमारती हैं। इससे ज्ञात हुआ कि जो वस्तु किसी कारण से मन में विवेक उत्पन्न करती है और उसे काम-धंधे के लिये उमारती है, वही उसकी ज्योति होती है।
- (११) जान लो कि ये सब ज्योतियां पहले किसी वाह्य हिन्द्रिय पर प्रकाश हालती मन को जमारती हैं, जो कि वाह्य करण हैं; विना उनके ज़रिये के मन को जो अन्तः करण और विवेक का साधन हैं, नहीं उमारतीं। इसलिये ये बाह्य ज्योति हैं। परन्तु स्टुति और सोच में जा मन अपने आप उठता है, इन ज्योतियों, से नहीं उठता चरन मंतिरी ज्योति से, जो

तो उसकी सेवा करतें हैं। क्योंकि जामत् में श्रात्मज्योति न हों, तो फिरक्या स्यं,क्या चन्द्र, और क्या दीपक, एक समान श्रेंधकार होते है। इसी कारण सृत मनुष्य के लिये ये सब श्रेंधता है। इससे बात हुआ कि वास्तव में ज्योति यही आतमा है। वह बाहरी ज्योति वास्तव में ज्योति नहीं, बरन् इन्द्रियों के अभारने के साधन है। किंतु सामान्य लोग व्याघ-हारिक (क्षोकिक) दिए से उनको मी ज्योति समसते हैं।

- (१६) जब हमारा आतमा नेत्र आदि में प्रकाशित होता है, तो आँख देखती है, कान खुनता है, नाम सुँघता है, जुबान चखती है और देह गरम तथा सर्द पहचानता है। इसी को बुद्धिमान लोग आग्रत चोलते हैं। वाह्य ज्योतियां तो उनके कुछ कामों में सहायक होती हैं। जैसे सूर्य या चन्द्र या दीपक तो मौतिक अँघेरे को दूर करने की सेवा करते हैं। जिससे आँख अपना पूरा और ठीक २ काम करे। इस कारण वह सब बाह्य ज्योतियां अपनी २ सेवा में आत्मज्योति के अधीन है।
- (१७) किंतु आतम-ज्योति अपने प्रकाश में उनके अधीन नहीं, क्योंकि विना आँखों के स्वप्न में वह देखता है, विना कानों के सुनता है, विना पाँचों के चकता है, और विना हाथों के पकड़ता है। बाहरी प्रकाश जो इन्द्रियों के चकर हैं, बहुत दूर रहते हैं, उससे कुछ भी सम्यन्ध नहीं पाते। इसलिये अति हुआ कि आत्मज्योति अपने स्वक्त में स्वतंत्र है, उनके अधीन नहीं।
- (१८) बाहरी ज्योतियां यद्यपि इन्द्रियों की सेवा करती हैं, और बनमें प्रकाश डाखती उन्हें उमारती है, किंतु वह न अपने आपको जानती और न इन्द्रियों को जानती हैं, और न अपनी सेवा को जानती है, इसलिये जब हैं। आत्म-ज्योति मन को,

तो उसकी सेवा करतें हैं। क्योंकि जाप्रत्में श्रात्मज्योति का हो, तो फिरक्या स्थं,क्या चन्द्र, श्रीरक्या दीएक, एक समान श्रांधकार होते है। इसी कारण सृत मजुष्य के लिये ये सब श्रांधरा है। इससे बात हुआ कि वास्तव में ज्योति यही आत्मा है। वह बाहरी ज्योति वास्तव में ज्योति नहीं, वरन् इन्द्रियों के बमारने के साधन है। किंतु सत्मान्य लोग व्याव-हारिक (क्षोकिक) हिए से उनको भी ज्योति समभते हैं।

- (१६) जब हमारा आतमा नेत्र आदि में प्रकाशित होता है, तो श्रांख देखती है, कान सुनता है, नाक सुँचता है, जुबान चखती है और देह गरम तथा सर्द पहचानता है। इसी को बुद्धिमान लोग आध्रत बोलते हैं। वाह्य ज्योतियां तो उनके कुछ कामों में सहायक होती हैं। जैसे सूर्य या चन्द्र या दीपक तो भौतिक श्रंधरे को दूर करने की संवा करते हैं, जिससे श्रांख अपना पूरा श्रीर ठीक २ काम करे। इस कारण वह सब बाह्य ज्योतियां अपनी २ सेवा में श्रातमज्योति के श्रधीन है।
- (१७) किंतु आतम-ज्योति अपने प्रकाश में उनके अधीन नहीं, क्योंकि बिना आँखों के स्वप्न में वह देखता है, बिना कानों के खुनता है, बिना पाँचों के चक्तता है, और बिना हाथों के पकड़ता है। बाहरी प्रकाश जो इन्द्रियों के चाकर हैं, बहुत दूर रहते हैं, उससे कुछ भी सम्यन्य नहीं पाते। इसिल्ये आत हुआ कि आत्मज्योति अपने स्वक्त में स्वतंत्र है, उनके अधीन नहीं।
- (१८) बाहरी ज्योतियां यद्यपि इन्द्रियों की सेवा करती हैं और उनमें प्रकाश डासती उन्हें उमारती है, किंतु वह न अपने आपको जानती और न इन्द्रियों को जानती हैं, और न अपनी सेवा को जानती है, इससिये जड़ हैं। आत्म-ज्योति मन को

केवत पँच प्राया न्यापार करते हैं। श्रीर जब उन से भी श्रामिमान छोड़ता है, तो मृत्यु होती है।

(२२) इस प्रकार के विचार से ज्ञात होता है कि जबआतम-ज्योति का अभिमान 'उनमें होता है, तब वे कर्तामोक्का होते हैं और अपने 'ज्यापार करते हैं, किंतु वाहरी ज्योतियां दनमें अभिमान नहीं कर सकरी, इसकारण मी वे (ज्योतियां) दोष पूर्ण वा तुच्छ है और यह (आत्म ज्योति) पूर्ण ज्योति है, और वे जब हैं, यह वेतन है।

(२३) यह न मान लेना चाहिए कि आत्मस्योति का अभिमान उसका स्वामाविक है, नहीं, बरन् किएत है। क्यांकि जैसे जैसे मनुष्य के कम उसके मोग के लिये उदय होते हैं, वैसे वैसे उसका स्वामाविक आभिमान उनके बतीव के लिये होता है। जब वह कम समाप्त होते हैं, तो वह इसमकार के अभिमान से भी अपने स्वक्षप में ग्रुस पवित्र दिखाई देता है।

(२४) देखो, जब इसके कर्म जाग्रत् के भोगों के व् उद्यक्ता होते हैं, तो उसका अभिमान देदियों में प्रकट होता है; जब वह समाप्त होते हैं और स्वप्न के मोगों के कर्म इद्य होते हैं, तो इसका अभिमान देदियों में नहीं, वरन् मन में होता है, और जब जाग्रत् और स्वप्न के मोग भी समाप्त होते हैं, तो सुषुष्ति होती है, उस समय मनसे भी अभिमान वह नहीं करता। बहुत क्या जिखे, जब जीवन के कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, तो पँचमाण से भी वह अभिमान नहीं करता और मृत्यु होती है।

(२४) इस प्रकार के श्रवलोकन श्रीर श्रवुमव से ज्ञात हो सकता है कि उसका श्रमिमान मी स्वामाविक नहीं, वरन् ्रकेल्पित हैं। श्रीर यह केल्पना मनम्य के कर्मी के ार । वर्णों केवल पँच प्राण न्यापार करते हैं। श्रीर जब उन से भी श्राममान छोड़ता है, तो मृत्यु होती है।

- (२२) इस प्रकार के विचार से ज्ञात होता है कि जक्ष आत्म-ज्योति का अभिमान उनमें होता है, तब वे कर्ता-भोक्षा होते हैं और अपने ज्यापार करते हैं, किंतु वाहरी ज्योतियां उनमें अभिमान नहीं कर सकती, इसकारण भी वे (ज्योतियां) दोष पूर्ण वा तुच्छ है और यह (आत्म ज्योति) पूर्ण ज्योति है, और वे जक्न हैं, यह वेतन है।
- (२३) यह न मान लेना चाहिए कि आत्मच्योति का अभिमान उसका स्वामाविक है, नहीं, बरन् कलिपत है। क्योंकि जैसे-जैसे मजुष्य के कर्म इसके मोग के लिये उद्य होते हैं, वैसे-वैसे उसका स्वामाविक अभिमान उनके बतीव के लिये होता है। जब वह कर्म समाप्त होते हैं, तो वह इसप्रकार के अभिमान से भी अपने स्वक्त में शुद्ध पवित्र दिखाई देता है।
- (२४) देखो, जब उसके कर्म जामत् के भोगों के जब्यकर्ता होते हैं, तो उसका अभिमान इंद्रियों में प्रकट होता है; जब वह समाप्त होते हैं और स्वप्न के मोगों के कर्म उदय होते हैं, तो उसका अभिमान इंद्रियों में नहीं, वरन् मन में होता है, और जब जामत् और स्वप्न के मोग भी समाप्त होते हैं, तो ग्रुपुष्ति होती है, उस समय मनसे भी अभिमान वह नहीं करता। बहुत क्या लिखें, जब जीवन के कर्म मी समाप्त हो जाते हैं, तो पँचमाय से भी वहं अभिमान नहीं करता और मृत्यु होती है।
 - (२४) इस प्रकार के श्रवकोकन और श्रवमन से ज्ञात हो सकता है कि उसका श्रमिमान मी स्वामाविक नहीं, वरन् किंदिपत है, और यह करपना सन्म्य के कमों के स्वास्त्र

है, या पितृयान-सड़क पर पहले घूझ और घूझ से ग्रॅंघेरी रात, और अधोगति पर पहले भस्म, फिर मिट्टी, फिर बन-स्पति आदि बनाता अंत में नारीगर्म में ले जाता है।

(३०) फिर देवलोक और पिनृलोक में सेमराज या देवता-रूप से उठाना और भूलोक में नारी के गर्म से पशुपत्ती व मनुष्य की योजियों में उत्पन्न करता देवलोक, चंद्रलोक और भूलोक के मोग दिलाता है। यह सब व्यापार क्या
लीकिक क्या पारलौकिक, क्या आध्यात्मिक, क्या मौनिक,
क्या मानवी क्या ईश्वरीय, सब उसके कमों के उद्य से
होते हैं, और उदान पास उनका कर्ता, है। इडलिय इन्द्रियाँ
सास्तव में कमों के वंधन में कर्ता और मोक्षा हैं। किंतु
उनके मोग और व्यापार का फन्न इसी आत्यक्योति के
आधार या अधिष्ठान है।

(३१) जहाँ ऊर्घ और अधोगतियों पर (अथवाँ जीकिक वा पारतीकिक मार्गोंपर) केवल उदान प्राण् व्यापार करता है, तो इसी ज्योति के अभिमान से करता है, और इसी अभिमान के कारण स्था नाम पाता है; जब देवलोंक या पिछलोंक में वही प्राण् नाना इन्द्रिय-कप होकर कंश्वेगित के भोग पाता है और घौलोंक के व्यापार करता हैं, तो इसी ज्योति के अभिमान के कारण ईश्वर या देवता नामा को पाता है, और यही नरलोंक में या पशु-पांत्रियों में जीव नाम पाता है। उर्ध्वलोंको वा परलोंकों में तो पुष्य-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण परतंत्र ।

- » (३२) इसी तरह क्या पारतीकिक क्या तीकिक समस्त संसार-कक इसी आतम-क्योति में अनादि कात से है, या पितृयान-सङ्क पर पहले घूझ और घूझ से ग्रॅंघेरी रात, और अधोगति पर पहले मस्म, फिर मिट्टी, फिर बन-स्पति आदि बनाता ग्रंत में नारीगर्म में ले जाता है।

- (३०) फिर देवलोक और पिनृलोक में छोमराज या देवता-कप से उठाना और मूलोक में नारों के गर्म से पशुपत्ती व मनुष्य की योजियों में उत्पन्म करता देवलोक, चंद्रलोक और मूलोक के भोग दिलाता है। यह सब ज्यापार क्या
 लोकिक क्या पारलोकिक, क्या आध्यात्मिक, क्या मौतिक,
 क्या मानवी क्या ईश्वरीय, सब असेक कमों के उद्य से
 होते हैं, और उदान पास उनका कर्त्त, है। इसिलेय इन्द्रियाँ
 वास्तव में कमों के वंधन में कर्त्ता और मोक्षा हैं। किंतु
 उनके भोग और व्यापार का फन्न इसी आत्यव्याति के
 आध्यय में होता है, इस लिये यह समस्त व्यापार का
- (३१) जहाँ कर्ष और अधोगतियों पर (अधवाँ लोकिक वा पारलोंकिक मार्गोंपर) केवल उदान प्राण् व्यापार करता है, तो इसी ज्योति के अभिमान से करता है, और इसी अभिमान के कारण स्था नाम पाता है; जब वेवलोंक या पित्रलोंक में वहीं प्राण् नाना इन्द्रिय-कप होकर कंश्वंगित के भोग पाता है और द्यौलोंक के व्यापार करता है, तो इसी ज्योति के अभिमान के कारण ईश्वर या देवता नामा को पाता है, और यही नरलोंक में या पशु-पद्यिंग में जीव नाम पाता है। कर्श्वलोंकों वा परक्षोकों में तो पुरय-कर्मों के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, और यहाँ पाय-कर्मों के कारण स्वतंत्र।
 - (३२) इसी तरह क्या पारतीकिक क्या लीकिक समस्त संसार-चन्न इसी जातम-उद्योति में अनादि काल से

- (३:) इस इस ज्याख्या के लिये एक उदाहरण लिखते हैं श्रीर फिर उस को दणन्त में घटाते हैं जिस में भाषा जानते धालों के लिये यह सूदम विचार सरल हो जाय। वह यह है कि करणना करो एक राज-इरवार में रात को श्रीभनय (तमाशा) होता है।
- (४) वहाँ एक बड़ा विशाल प्रासाद (महल) है जिस में यह अभिनय होता है, और एक कोने में एक क़िंदीस (दीपक) लड़की है जिस में मोमबती जल रही है, और एक राजासिंहासन पर राजाजी विराजमान हे और यथा स्थान हम्के समासद्गण भी समासीन है, और एक कंचनी उस के सामेन अभिनय करती है और गायक गण उसे ताल पर नवाते हैं, और यह कंचनी उन्हीं बातों पर जिन पर वह मचाते हैं नाचती हैं।
- (१) इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस तरह गायक गण बसे नचाते हैं उसी तरह वह कंचनी नाचती है। जब वह नियम। जुसार स्त्य करती है, राजा और समासद पसन होते हैं, किन्तु जब वह बेसुर या बेताल हो जाती है, तो बन्दें रंज होता है। और दीपक का प्रकाश क्या कंचनी क्या गायक, क्या राजा, क्या समासद और क्या प्रासाद सब को चमकाता है, और सब अभिनय उसी के आश्रय में होता है (क्यों के यदि दीपक न हो, तो अभिनय भी वन्द हो जाय), तो भी वह दीपक न तो स्वयं कुछ अभिनय कर्रता है, न उस अभिनय के कारण कुछ हुई-शोक मनाता है।
- ं (६) फिर ज़िस समय चह कंचनी और कथिक कुछ विभाम के लिये बैठ जाते हैं, तो उनके विभाम को भी उसी केरेंड कांत्रवाता है जिस करेंड कि उन के नत्य को प्रकांशित

- (३) इम इस ब्याख्या के लिये एक उदाहरण लिखते हैं श्रीर फिर उस को दणन्त में घटाते हैं जिस में भाषा जानते वालों के लिये यह सूदम विचार सरल हो जाय। वह यह है कि कर्णना करो एक राज-दरवार में रात की श्रीभनय (तमाशा) होता है।
- (४) वहाँ एक बड़ा विशाल प्रासाद (महल) है जिस में यह अभिनय होता है, और एक कोने में एक क़ित्ति "(दीएक) सदकी है जिस में मोमवती जल रही है, और एक राजसिंहासन पर राजाजी विराजमान है और यथा स्थान डमके समासद्ग्या भी समासीन है, और एक कंचनी उस के सामेन अभिनय करती है और पायक पण उसे ताल पर नवाते हैं, और यह कंचनी उन्हीं बातों पर जिन पर वह अचाते हैं नाचती हैं।
 - (४) इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस तरह गायक गण बसे नचाते हैं बसी तरह वह कंचनी नाचती है। जब बह नियमानुसार मृत्य करती है, राजा और सभासद प्रसन्न होते हैं, किन्तु जब वह बेसुर या बेताल हो जाती है, तो बन्हें रंज होता है। और दीपक का प्रकाश क्या कंचनी क्या गायक, क्या राजा, क्या समासद और क्या प्रासाद सब को चमकाता है, और सब अभिनय उसी के आश्रय में होता है (क्योंकि यदि दीएक न हो, तो अभिनय भी बन्द हो जाय), तो भी वह दीएक न तो स्वयं कुछ अभिनय करता है, न उस अभिनय के कारण कुछ हर्ष-शोक मनाता है।
 - े (६) फिर जिस समय वह कंचनी और कथिक कुछ विश्राम के लिये बैठ जाते हैं, तो उनके विश्राम को भी उसी कुरेंद्र कतलाता है जिस तरह कि उन के मृत्य की प्रकाशित

करती है, और उन के व्यापार को भी प्रकाशित करती है, और बुद्धि को प्रकाशित करती है, और जिस-जिस तरह बुद्धि सोचती या सममती है, उस को भी प्रकाशित करती है।

- (११) फिर जिस-जिस तरह उस के न्यापार से अहंश्वार हुएं या शोक पाता है, इस को भी और अहंकार को भी प्रकाशित करती है। न तो इन्द्रियों के सुर-ताल और बुद्धि के शोक-चिन्ता में उसे कुछ लगावट है, न अहंकार के हुएं-, शोक में कुछ साभा है, बरन सब के न्यापार और सब के स्वक्ष से अलग, असंग ज्योतियों की ज्योति है।
- (१२) जब जागृति होती है और वह सब मिलकर जागृति का श्रीमनय करते हैं, तो यह श्रात्म-ज्योति जागृति और उन की जागृति के ज्यापार को प्रकाशित करती हैं। जब वह स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का श्रीमनय करते हैं, तो वह ज्योति स्वप्न को और स्वप्नावधा के श्रीमनय को भी उसी तरह प्रकाशित करती है जैसा कि जागृति में करती थीं। श्रीर जब वह सपुष्ति में सब विजीन हो जाते हैं, तो केवज महज को और उन सब के न होने को प्रकाशित करती हैं।
- (१३) न तो हसे जागृति और स्वप्त के तमाशे की कुछ परवाह है, न हसे सुषुष्ति की बेखवरी और सर्व शून्य से कुछ प्रयोजन, बरन जैसा होता है, बैसा दिखाती है। इस कारण न तो वह कर्ता या भोक्षा है, बरन अकर्ता अमोक्षा अकारों का सी प्रकाश असंग आता है।
- ें (१४) दक्ष बदाहरण से भी बढ़ कर उसमें श्रेष्ठता का हेतु यह है कि दीपक का प्रकाश तो उदाहरण में केवल भौतिक प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं उस अभिनय को नहीं वेखता, किंत यह आत्मप्रकाश उसकी देखता भी है और

करती है, और उन के ज्यापार को भी प्रकाशित करती है, और बुद्धि को प्रकाशित करती है, और जिस-ज़िस तरह बुद्धि सोचती या समस्ति है, उस को भी प्रकाशित करती है।

- (११) फिर जिस-जिस तरह उस के व्यापार से अहंकार हुए या शोक पाता है, उस को भी और अहंकार को भी
 प्रकाशित करती है। न तो इन्द्रियों के सुर-ताल और बुद्धि
 के शोक-चिन्ता में उसे कुछ लगावट है, न अहंकार के हुई,शोक में कुछ साँका है, वरन सब के व्यापार और सब के
 स्वक्षप से अलग, असंग क्योतियों की ज्योति है।
- (१२) जब जाएति होती है और वह सब मिलकर जाएति का श्रमिनय करते हैं, तो यह श्रात्म-ज्योति जाएति श्रीर उन की जाएति के ज्यापार को प्रकाशित करती है। जब वह स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का श्रमिनय करते हैं, तो वह स्योति स्वप्न को श्रीर स्वप्नावधा के श्रमिनय को भी उसी तरह मकाशित करती है जैसा कि जाएति में करती थी; श्रीर जब वह खपुष्ति में सब विक्रीन हो जाते हैं, तो केवल महल को और उन सब के न होने को प्रकाशित करती हैं।
- (१३) न तो उसे जागृति और स्वप्त के तमाशे की कुछ परवाह है, न उसे सुषुप्ति की देखवरी और सर्व शून्य से कुछ प्रयोजन, बरन् जैसा होता है, वैसा दिखाती है। इस कारण न तो वह कर्ता था भोक्षा है, बरन् श्रकण श्रमोक्षा अकारों का सी प्रकाश श्रमंग श्रातमा है।
- (१४) दक्त बदाहरण से भी बढ़ कर उसमें श्रेष्ठता का हेतु यह है कि दीपक का प्रकाश तो उदाहरण में केवल भौतिक प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं उस अभिनय को नहीं देखता, किंतु यह आत्मप्रकाश उसकी देखता भी है और

करती हैं। वह जो उनमें श्रहंभाव रखता है, वह भी तमाशुः होता है। किंतु जो अपने श्रात्मा की उनसे श्रसंग जानता है, स्वयं तमाशा नहीं होता वरन तमाशा देखनेवाला होजाता है, श्रीर श्रपने श्रंगों और इन्द्रियों के व्यापार में जात्ती होकर रहता है। इसी कारण वह श्रपनी करत्तों का बदला भी नहीं पाता. क्योंकि साली वा गवाह कार्य कर्ला नहीं होता, बरन प्रतिफल वही पाता है जो कर्म करता है।

(१६) श्रतः पे भाइयो ! तुम भी खाद्मी वनो, कर्मी न रहो; बरन जो-जो श्रंग और इिन्द्रयाँ और प्राया करते हैं, उनको देखो। यही देखना ठीक आत्म-झान है, और इसी झान के कारण प्रसाद प्राप्त होता है, और जो देखने वाला है, बही सबा है, वह जो दिखाई देते हैं, नाशमान हैं।

तीसरा अध्याय।

- (१) यद्यपि आत्म-ज्योति असंग और पवित्र है और इन इन्द्रियों से जो कत्ती हैं, अलग है, तो भी जिस तरह दीपक का प्रकाश अभिनय पर प्रकाश हालता है, प्रत्येक के क्रण पर नियत होता उसी का क्रण दिखाई देता है, उसी तरह आत्मज्योति भी प्रत्येक कर्मेंद्रिय और अंग और हाने-न्द्रिय वा माणों में प्रकाशमान होती उसकी आफ़ति. पर उसमें उससे एक हुई दिखाई-देती है।
- (२) इस कारण कि यह आत्मज्योति वास्तव में अपना कोई इपरंग तो रखती नहीं, अपितु 'क्यों' 'कब' आदि कारणें के परे हैं, तो भी जिस पर प्रकाशित होती है, उसी का इप आरण करती सी प्रतीत होती है, इसकिये मध्य अणी लोगों की दुद्धि में इसकी विवेचना या पहचान नहीं होती। वह कर्में-

करती हैं। वह जो उनमें श्रहंभाव रखता है, वह भी तमाश्म होता है। किंतु जो अपने श्रातम को उनसे श्रसंग जानता है, स्वयं तमाशा नहीं होता वरन तमाशा देखनेवाला होजाता है, श्रीर श्रपने श्रंगों श्रीर इन्द्रियों के न्यापार में सासी होकर रहता है। इसी कारण वह श्रपनी करत्तों का बदला भी नहीं पाता. क्योंकि सासी वा गयाह कार्य कर्या नहीं होता, बरन प्रतिकत वही पाता है जो कर्म करता है।

(१६) श्रतः पे भाइयो । तुम भी साक्षी यनो, कर्मी न रहो; वरन को-को श्रंग और इत्मियाँ और प्राया करते हैं, उनको देखो। यही देखना ठीक श्रात्म-झान है, और इसी झान के कारण प्रसाद प्राप्त होता है, और को देखने वाला है, बही सचा है, वह जो दिखाई देते हैं, नाशमान हैं।

तीसरा अध्याय।

- (१) यद्यपि आतम-ज्योति असंग और पवित्र है और इन दिन्द्रयों से जी कत्ती हैं, अलग है, तो भी जिस तरह दीपक का प्रकाश अभिनय पर प्रकाश डालता है, प्रत्येक के क्रम पर नियत होता उसी का क्रम दिखाई देता है, उसी तरह आत्मज्योति भी प्रत्येक कर्मेंद्रिय और अंग और हाने-निद्रय वा प्राणी में प्रकाशमान होती उसकी आहति. पर उसमें उससे एक हुई दिखाई देती है।
- (२) इस कारण कि यह आत्मज्योति वास्तव में अपना कोई कप-रंग तो रखती नहीं, अपितु 'क्यों' 'कव' आदि कारणीं से परे हैं, तो भी जिस पर प्रकाशित होती है, उसी का कप धारण करती सी प्रतीत होती है, इसकिये मध्य अणी कोगीं की दुदि में इसकी विवेचना या पहचान नहीं होती। यह कर्में

की माँति प्रकाश कर रही है। मस्तिष्क एक छत की तरह है जिसमें ४ दिद्र हैं, और पंच ज्ञाने द्रिय उनमें दूसरे आईने जगाए गए हैं।

- (६) मन (अंतः करण) का आईना (वर्षण) एक पेसा बदलने वाला शरीर है जो हर समय ख्यालों के कप में वेगवान होता है। वरन किस प्रकार सूर्य से किरणे निकलती हैं, मन (अर्थात् अंतः करण) से मी वरावर किरणे उठती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं, और आस्मा का प्रकाश उनमें भी उसी तरह पड़ता है, जैसा कि अंतः करण में पड़ता है, और उन्हों किरणों को हम विचार नाम देते हैं और संस्कृत में उन्हें वृक्ति भी बोला करते हैं।
- (७) जब ये मनोवृत्तियाँ मस्तिष्क में जाती हैं, तो मस्तिष्क में फैलती इस ज्योति से इसी तरह मस्तिष्क को प्रकाशित करती हैं जिस तरह एक दीपक जिस-जिस जगह के जाय उसी-उसी जगह को प्रकाशित करता है। फिर मस्तिष्क से नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में इन वृत्तियों की फैलावट होती है और सारा शरीर प्रकाशित होता है। फिर जब उसके मन की कुछ किरणें पंच खिद्रों में जाती हैं जहाँ द्वानेंद्रियों के आईने जगे हुए हैं, तो उनमें भी इस ज्योति का प्रकाश पड़ता है और उन्हें भी प्रकाशित करता है। इसी को सामान्यतः आप्रत् वोक्षते हैं।
- ं (म) फिर ज्यां-ज्यां झानंत्रियों से ज्याल निकलकर बस्तुओं पर लगते उनकी आकृति घारण करते हैं, त्यां-त्यां वस्तुओं पर लगते उनकी आकृति घारण करते हैं, त्यां-त्यां वस्तुष्यं भी उसी ज्योति से प्रकाशित होती दिखाई देती हैं। इस प्रकार यह ज्योति मन के भीतर प्रकाश डाल रही है। और इसी कारण उसके। आंतरिक ज्योति कहा करते हैं। और फिर (यह ज्योति) बारी-बारी करके, उपर्यक्र-क्रम से,

की भाँति प्रकाश कर रही है। मस्तिष्क एक छत की तरह है जिसमें ४ बिद्र हैं, और पंच शाने दिय उनमें दूसरे आईने जगाए गए हैं।

- (६) मन (श्रंतः करण) का आईना (वर्षण), एक पेसा बदलने वाला शरीर है जो हर समय क्यातों के कप में वेगवान होता है। वरन जिल प्रकार स्यं से किरणें निकलती हैं, मन (अर्थात् अंतः करण) से भी बराबर किरणें उठती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं, और आत्मा का प्रकाश उनमें भी उसी तरह पड़ता है, जैसा कि अंतः करण में पड़ता है, श्रीर उन्हीं किरणों को हम विचार नाम देते हैं और संस्कृत में उन्हों वृत्ति भी बोला करते हैं।
 - (७) जब ये मनोवृत्तियाँ मस्तिष्क में जाती हैं, तो मस्तिष्क में फैलती इस ज्योति से उसी तरह मस्तिष्क, को प्रकाशित करती हैं जिस तरह एक दीएक जिस-जिस जगह के जायँ उसी-उसी जगह को प्रकाशित करता है। फिर मस्तिष्क से नाढ़ियों के द्वारा सारे शरीर में इन वृत्तियों की फिलावर होती है और सारा शरीर प्रकाशित होता है। फिर जब उसके मन की कुछ किरणें पंच खिद्रों में जाती हैं जहाँ बानेंद्रियों के आईने लगे हुए हैं, तो उनमें भी उस ज्योति का प्रकाश पड़ता है और उन्हें भी प्रकाशित करता है। इसी को सामान्यतः जायत वोलते हैं।
 - (म) फिर ज्यां-ज्यों झानेंद्रियों से ज्यात निकतकर बस्तुओं पर लगते उनकी आकृति धारण करते हैं, त्यां-त्यां बस्तुण भी उसी ज्योति से प्रकाशित होती दिखाई देती हैं। इस प्रकार यह ज्योति मन के भीतर प्रकाश डाल रही है। और इसी कारण उसकी आंतरिक ज्योति कहा करते हैं। और फिर (यह ज्योति) बारी-बारी करके, उपर्युक्त-क्रम से,

करता है उस से जो प्रकाशित होता है, मिल है। आत्मा तो प्रकाशित करता है और खयाल एवं हानेंद्रिय और कर्में-द्रिय प्रकाशित होते हैं, इस लिये आत्मा क्या दिंत, क्या खयाल, क्या शानेंद्रिय, क्या कर्मेंद्रिय, क्या शरीर इन सब से अलग सब में सब क्य है।

(१३) जय कि वह सव में सब कुछ है तो उन से अलग करके वह किसी कर में भी नहीं देखा जाता. क्योंकि वह अपने स्वक्प में तर्क वितर्क वा प्रमाण प्रमेय से रहित क्योति मान्न है। जिस प्रकार वाहरी प्रकाश भी काल में लाल, काले में काला, पीले में पीला दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में न वह लाल है न काला न पीला अंतुमव होता है, इसी तरह आत्मा भी सब में सब कुछ दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में सब से अलग, आंतरिक ज्योति अनुमव होता है।

(१४) इस के अनुसव के लिये जिज्ञास को चाहिए कि पहले झानेतियों को निष्किय करके अपने स्थालों का भीतर में वर्षन करता रहे। इस दशा में विविध स्थाल इस्पन होंगे और दूर होंगे। वह जो इन स्थालों के उदय और अस्त और उन की फसलों (लगातार सिलसिले) को देखता और प्रकाशित करता है, वही आत्म-स्थोति है।

(१४) इस दर्शन में तो ख्याल दर्पण के समान हो जाते हैं। जिस मकार देखने वाले के आगे एक आहना (दर्पण)) रख दें और फिर इस तें; और इसरा रख दें, फिर इसे भी इस दें; तीसरा रख दें; इसी तरह करते आय, तो वह अपने मुख को इन में देखता है। इसी तरह समाधि में जिकास आसम-स्योति को ख्यालों वा संकर्पों में देख सकता है।

^{📖 (} १६) क्योंकि उदाहरण में जब एक शीशा सामने होता

करता है उस से जो प्रकाशित होता है, मिन्न है। आत्मा तो प्रकाशित करता है और खयाल एवं हानेंद्रिय और करें-'द्रिय प्रकाशित होते हैं, इस लिये आत्मा क्या दिंत, क्या खयाल, क्या श्रानेंद्रिय, क्या करेंद्रिय, क्या शरीर इन सब से श्रहण सब में सब इस है।

- (१३) जब कि चह सब में सब कुछ है तो उन से अलग करके वह किसी कर में भी नहीं देखा जाता. क्योंकि वह अपने स्वरूप में तर्क वितर्क वा प्रमाण प्रमेय से रहित ज्योति मात्र है। जिस प्रकार वाहरी प्रकाश मी काल में लाल, काले में काला, पील में पीला दिखाई वेता है, परन्तु वास्तव में न वह लाल है न काला न पीला अंजुमव होता है, इसी ठरह आतमा भी सब में सब कुछ दिखाई देता है, परन्तु वास्तव में सब से अलग, आंतरिक ज्योति अजुमव होता है।
- (१४) इस के अनुभव के लिये जिक्कान्त को चाहिए कि पहले क्वानिद्विंग को निष्क्रिय करके अपने ख्यालों का मीतर में दर्शन करता रहे। इस दशा में विविध ख्याल करवन होंगे और दूर होंगे। वह जो इन ख्यालों के उदय और अस्त और उन की फसलों (लगातार सिलसिले) को देखता और प्रकाशित करता है, वही आत्म-स्थोति है।
- (१४) इस व्यंत में तो ख्याल द्र्येण क समान हो जाते हैं। जिस प्रकार देखने वाले के आगे एक आहता (द्र्येण) रख दें और फिर डक लें; और इसरा रख दें, फिर डसे भी डक दें; तीसरा रख दें; इसी तरह करते जायें, तो वह अपने मुख को इन में देखता है। इसी तरह समाधि में जिजास आतम-स्योति को ख्यालों वा संकल्पों में देखां सकता है।

.. (१६) क्योंकि उदाहरण में जब एक शीशा खामने होता

कारण हो जाता है, उसी तरह समाधि में स्थाल भी ज्ञानी को आतमा के अनुमव (वा साकात्कार) के कारण हो जाते हैं।

- (१६) (जिस तरह आँख द्पेण की सहायता के विना अपने आपको नहीं देख सकती, उसी तरह आतम-ज्योति मी क्यालाँ की विद्यमानता के बिना अपने आपको झातो नहीं अनुभव कर सकती। इसी कारण मन या अंतः करण उस आतम-ज्योति का प्रकट स्थान वा प्रकट कर्ती नियत हुआ है, और इसीकिये वेद की श्रुतियाँ वृत्तियों को आतम-ज्योति का द्याने वाली किस्ति हैं, क्याँकि जिस प्रकार आईन। मुख का द्यानेवाला निश्चत होता है, उसी तरह ख्याल भी आतमा को द्यानेवाला निश्चय किया गया है।
- २०) श्रव यों समसी कि श्रंनः करण में वप्युंझ निय-मानुसार जब श्रात्म-ज्योति का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसी अंतः करण की वृत्तियों के प्रकाशित करने श्रोर जानने को श्रान नाम करते हैं। विद्या में एक भाग तो यही मीतरी क्योति है, श्रोर्ट-दूसरा माग मन श्रयांत् श्रंतः करण है जो क्यालों के क्यंमें तरंगायित होता है। श्रोर जब कोई चस्तु इस विद्या में श्रा जाती है, तो मन का भाग जो क्याल है इस वस्तु के क्य में तत्रूप होता है, श्रोर यह मीतर की क्योति उसपर प्रकाशमान होती उसे प्रकाशित करती श्रोर इसे देखती है।
- (२१) देखो, जब कोई बस्तु हमारी आँखों के सामने आती है, तो हमारी मनोमय किरणे रिए की किरणों से मिली हुई आँखों से बाहर निकत्तती उस बस्तु पर उसी तरह सा पड़ती हैं जिस तरह स्पें की किरणे भी उसपर पड़ती हैं। और फिर जिस तरह स्पें की किरणे उसका कर धारण

कारण हो जाता है, उसी तरह समाधि में ख्याल भी ज्ञानी को आतमा के अनुमव (वा साजात्कार) के कारण हो जाते हैं।

- (१६) (जिस तरह आँख द्पेश की सहायता के विना अपने आपको नहीं देख सकती. उसी तरह धारम-ज्योति मी ख्यालों की विद्यमानता के विना अपने आपको खातो नहीं अनुमव कर सकती। इसी कारण मन या अंतः करण उस आरम-ज्योति का प्रकट स्थान वा प्रकट कर्यो नियत हुआ है, और इसीकिये वेद की श्रुतियाँ चृत्तियों को आरम-ज्योति का द्याने वाली किस्तिती हैं, क्योंकि जिस प्रकार आईना मुख का द्यानेवाला निश्चत होता है, उसी तरह ख्याल मी आरमा को द्यानेवाला निश्चत होता है, उसी तरह ख्याल मी आरमा को द्यानेवाला निश्चत होता है।
- २०) श्रव यों समसी कि श्रंतः करण में वप्युक्त नियमानुसार जब श्रातम-ज्योति का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उसी
 , जंतः करण की वृत्तियों के प्रकाशित करने और जानने को
 श्वान नाम करते हैं। विद्या में एक भाग तो यही भीतरी
 क्योति है, श्रोर-दूसरा माग मन अर्थात् श्रंतः करण है जो
 क्यालों के क्य'में तरंगायित होता है। श्रोर जब कोई बस्तु
 इस विद्या में श्रा जाती है, तो मन का माग जो क्याल है
 इस वस्तु के क्य में तद्रूप होता है, श्रोर यह भीतर की
 क्योति इसपर प्रकाशमान होती उसे प्रकाशित करती श्रोर
 इसे देखती है।
 - (२१) देखो, जब कोई बस्तु हमारी आँखों के सामनें आती है, तो हमारी मनोमय किरणे हिए की किरणों से मिलो हुई आँखों से बाहर निकत्तती तस बस्तु पर उसी तरह जा पड़ती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें भी उसपर पड़तीं हैं। और फिर जिस तरह सूर्य की किरणें उसका क्रम भारण

नष्ट होना आरम्म होगा, यहाँ तक (नए हो जायगा) कि निर्विकल्प समाधि की अवस्था विद्यमान हो जायगी वहाँ कि वृत्ति का कोई उदय-अस्त नहीं रहता, जिस दशा में मन अधीत् अंतःकरण शांत हुआ संकल्प-विकल्प नहीं करता, जहाँ आत्माल्योति ऐसे जलते हुए अंगार के समान कि जिसमें भुआँ या लाट या चिनगारी नहीं, स्वतः स्थित रहती है, और ऐसी अवस्था का झान भी इस निर्विकल्प समाधि से उदने पर होता है, समाधि के समय नहीं होता। मोज का समस्त अवलम्ब इस निर्विकल्प समाधि पर ही है। और इसी समाधि की अवस्था को आत्म-साज्ञात्कार कहते हैं, और इसी साज्ञारकार पर मसाद निर्मर है।

(२४) जान लो कि ख्याल जब तक कि यह विद्यमान है, इसी ज्याति का मकट करनेवाला रहता है, वाहे वह किसी के भी कप पर कपवान हो। और प्रकृति ने उसे पेसा बनाया है कि यह प्रत्येक वस्तु के कप पर बदल जाता है। परन्तु अभ्यास करते-करते निर्विक्षण समाधि की अवस्था उत्पन्न हों जाती है, जब कि किसी वस्तु की कल्पना वा ख्याल नहीं रहता, अर्थात अंतःकरण निश्चल (संकल्प-विकल्प-हीन) हो जाता है, जिस प्रकार वायु की गति बंद होने पर जल उहरा हुआ होता है या अग्नि का अंगारा दहक रहा होता है। इस निर्विक्षण समाधि की वावाजुवाद-विहीन अवस्था कहते हैं। यद्यपि मन की तरंगे उसे समय विलक्षल वंद होती हैं, किंतु मन उस अवस्था में लय वा लीन नहीं हो जाता जैसे कि सुपुष्ति में होता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंतु वृत्तिहीन अर्थात् शांत होता है।

् (२६) किंतु जब यह बुद्धि-विषयक ज्ञान की शिक्षा में. गुंभींद और सूक्ष तस्वों के विषक में अभ्यस्त किया जाता है नष्ट होना आरम्भ होगा, यहाँ तक (नष्ट हो जायगा) कि
निर्विकरण समाधि की अवस्था विद्यमान हो जायगी जहाँ
कि वृत्ति का कोई उदय-अस्त नहीं रहता, जिस दशा में मन
अधौद अंतःकरण शांत हुआ संकरण-विकरण नहीं करता,
जहाँ आत्माज्योति ऐसे जलते हुए अंगार के समान कि
जिसमें धुआँ या लाट या चिनगारी नहीं, स्वतः स्थित
रहती है, और ऐसी अवस्था का झान मी इस निर्विकरण
समाधि से उदने पर होता है, समाधि के समय नहीं होता।
मोज का समस्त अवलम्ब इस निर्विकरण समाधि पर ही है।
और इसी समाधि की अवस्था को आत्म-साज्ञात्कार कहते हैं,
और इसी साज्ञाहकार पर प्रसाद निर्मर है।

(२४) जान लो कि स्याल जब तक कि वह विद्यमान है, हसी ज्याति का प्रकट करनेवाला रहता है, बाहे वह किसी के भी कप पर कपवान हो। और प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वह प्रत्येक वस्तु के कप पर बदल जाता है। परन्तु अभ्यास करते-करते निर्विकत्प समाधि की अवस्था उत्पन्न हों जाती है, जब कि किसी वस्तु की कत्पना वा स्थाल नहीं रहता, अर्थात् अंतःकरण निश्चल (संकत्प-विकत्प-हीन) हो जाता है, जिस प्रकार वायु की गति वंद्. होने पर जल उहरा हुआ होता है या अग्नि का अंगारा दहक रहा होता है। इस निर्विकत्प समाधि की वाव्य वाह्न निर्विकत्प समाधि को वाव्य वाह्न होता है। इस निर्विकत्प समाधि को वाव्य वाह्न नहीं हो जाता जैसे कि सुपुष्ति में होता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंत्र होत्ता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंत्र होत्ता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंत्र होत्ता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंत्र होत्ता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंत्र होत्ता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है परंत्र होत्ता है। वह अपने अस्तित्वमें स्थित होता है

्र (२६) किंतु जब वह बुद्धि-विषयक ज्ञान की शिखा में र गुंभींद और सूच्य तत्वों के विषक में अभ्यस्त किया जाता है का बाधक है और क्याल (मेन) ही अन्य कारण से साहात्कार का हेतु वा साधक है।

(३०) जव यह ख़्याल (मन) किसी वस्तु के क्र पर बनता और इसको परिव्रत करता है, तो वह वस्तु भी ख़्याल (मन) में इसी तरह प्रतिविधित होतो है जिस तरह आत्मा झ्याल (मन)में प्रतिविधित है। और इस क्र में प्रतिविधित बस्तु भी आत्मा सं एक होती है, और आत्मा में वह प्रत्यद्य होती है। इस कारण से भी स्थाल (मन) सासात्कार का संधिक वा वसीला होता है।

(३१) जब मूच्ड्रां या सुपुप्ति की दशा में अंतःकरण में तरंग नहीं उठती (मन जहराने नहीं पाता, या ख्याल आकार पर नहीं उतता, या किसी वस्तु पर अधिकार करने नहीं पाता ;, तो पंसा दशा में भी ख्याल (मन) साजात्कार का आवरण होता है। इसलिये ख्याल (मन) ही चावतव में समस्त व्यापार का साधक होता है, और झानेंद्रियाँ तो इसकी एक गम्यस्थान (गुंजरगह) हैं जिनमें से निकलता हुओं विशेष-विशेष व्यापार वह करता है, और ख्याल (मन , ही इस ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित हुआ ज्ञान कहलाता है।

(३२) श्रव यों समक्षो कि द्यान में जो निश्वय और
क्रिएना की चेप्रा वा किया है,वह तो खंगल (मन) का निजी
काम है,किन्तु इसमें जा अनुमव है वह ज्योतिका स्वामाविक
काम है; तो भी (मन) के ज्यापार श्रातमा में और श्रातमा
का अनुभव क्याल (मन) में श्रारोपित स्पष्ट होते हैं। इसी
कारण अनजान मनुष्य श्रातमा की पांवत्र और असंग नहीं
जान सकता वरन स्थाल के ज्यापार का वह श्रातमा में अम
खाता है। इसंका कारण यह है कि जो-जो ज्यापार स्थाल

का बाधक है और ज़्याल (मेन) ही अन्य कारण से शहातकार का हेतु वा साधक है।

ं (३०) जव यह स्थाल (मन) किसी वस्तु के क्य पर चनता और इसको परिव्रत करता है, तो वह वस्तु भी स्थाल (मन) में बसी तरह मतिबिवित होती है जिस तरह आत्मा स्थाल (मन)में मतिबिवित है। और इस क्य में मतिबिवित वस्तु भी अत्मा से एक होती है, और आत्मा में वह मत्यस होती है। इस कारण से भी ख्याल (मन) सासात्कार का संधिक वा वसीला होता है।

(३१) जब मूच्ड़ों या सुपुत्ति की दशा में अंतःकरण में तरंग नहीं उठती (मन लहराने नहीं पाता, या ख्याल आकार पर नहीं बनता, या किसी वस्तु पर अधिकार करने नहीं पाता ;, तो पंता दशा में भी ख्याल (मन) साजातकार का आवरण होता है। इसलिये ख्याल(मन) ही चावतव में समस्त व्यापार का साधक होता है, और झानेंद्रियाँ तो उसकी एक गम्यस्थान (गुंज़रगह) हैं जिनमें से निकलता हुआं विशेष-विशेष व्यापार वह करता है, और ख्याल (मन ही इस ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित हुआ झान कहलाता है।

(३२) अब यो समक्को कि द्वान में जो निश्वय और क्लपना की चेप्रा चा किया है, वह तो ख्याल (मन) का निजी काम है, किन्तु इसमें जा अनुमव है वह ज्योतिका स्वामाविक काम है; तो भी (मन) के ज्यापार आत्मा में और आत्मा का अनुमव ख्याल (मन) में आरोपित स्पष्ट होते हैं। इसी कारण अनजान मनुष्य आत्मा को पांवत्र और असंग नहीं जान सकता वरन ख्याल के ज्यापार का वह आत्मा में अम खाता है। इसंका कारण यह है। के जी-जो ज्यापार क्याल क्रम्म और मृत्यु आतमा में आरोपित वा मान लेने के हैं, भास्तविक नहीं।

- (३७) विचित्र बात यह है कि जब ख्याल उठता कुछ करता है और तत्काल दूर होता है, तो उस का प्रमाव (Impressions) मन में रहता है, और फिर उसी प्रभाव के कारण वह दुबारा उठता है और फिर प्रमाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार वह एक विचित्र वृत्त बनाता है, जिस का आरम्भ या अन्त नहीं। और इन्हीं प्रभावों को संसार में पुरुष या पाप वोला करते है, क्योंकि जब वह अन्झा सोचता और अन्झा करता है, तो अन्झाई का प्रभाव मन में होता है। जब वह बुराई सोचता और बुरे काम करता है, तो बुराई का प्रभाव उस में उत्पन्न होता है। उस पहले प्रभाव का नाम पुरुष और इन दूसरे प्रभावों का नाम पाप है।
- (३०) इस कारण पुण्य और पाप वास्तव में मन के स्थाल था धर्म हैं, और जाप्रत् स्वप्न में और वैसे ही जनम-मरण में यही पाप-पुण्य भोग के कारण हैं। पुण्यों के कारण उत्तम जन्म और उत्तम भोग उत्पन्न होते हैं; पापों के कारण अधम जन्म और अधम भोग मिलते हैं। वार-वार जाप्रत् और स्वप्न और अधम भोग मिलते हैं। वार-वार जाप्रत् और स्वप्न और जन्म-मरण इन्हीं कमों के कारण ख्याल वा मन में होता है। परन्तु चूँकि ये सब ज्यापार उसी ज्योति में होते हैं और उसी के प्राप्तमान से होते हैं, स्थाल की प्रतीति से अनजान मनुष्य अपने आत्मा में पुण्य-पाप का अध्यारोप कर लेता हैं। वास्तव में यह तो अलग असंग आत्मा है। न तो पुण्य उस में सूत, पाते हैं, और न पाप असे काला करते हैं। जैसा दीपक या सूर्य का प्रकाश भी क्यां शीचालय (पांक्राना) और क्या गंगाजल, उन में

क्रम और मृत्यु आतमा में आरोपित वा मान तेने के हैं, बास्तविक नहीं।

(३७) विचित्र वात यह है कि जब ख्याल उठता कुछ करता है और तत्काल दूर होता है, तो उस का प्रमाव (Impressions) मन में रहता है, और फिर उसी प्रमाव के कारण वह दुवारा उठता है और फिर प्रमाव उत्पन्न करता है। इस प्रकार वह एक विचित्र हुए बनाता है, जिस का आरम्भ या अन्त नहीं। और इन्हीं प्रमावों को संसार में पुष्प या पाप वोला करते है, क्योंकि जब वह अञ्छा सोचता और अञ्छा करता है, तो अञ्छाई का प्रमाव मन में होता है। जब वह सुराई सोचता और सुरे काम करता है, तो बुराई का प्रमाव उस में उत्पन्न होता है। उस पहले प्रमाव का नाम पुष्य और इन दूसरे प्रमावों का नाम पाप है।

(३०) इस कारण पुण्य और पाप वास्तव में मन के स्थाल था धर्म हैं, और जाप्रत् स्थन में और वैसे ही जनम-मरण में यही पाप-पुण्य भोग के कारण हैं। पुण्यों के कारण उत्तम जन्म और उत्तम मोग उत्पन्न होते हैं; पापों के कारण अधम जन्म और अधम भोग मिलते हैं। बार-बार जाप्रत् और स्वप्न और अधम भोग मिलते हैं। बार-बार जाप्रत् और स्वप्न और जन्म-मरण इन्हीं कर्मों के कारण ख्याल वा मन में होता है। परन्तु चूँकि ये सब व्यापार उसी ज्योति में होते हैं और उसी के प्राप्तमान से होते हैं, ख्याल की प्रतीति से अनजान मतुष्य अपने आत्मा में पुण्य-पाप का अध्यारोप कर लेता है। वास्तव में वह तो अलग असंग आत्मा है। न तो पुण्य उस में झूत,पाते हैं और न पाप उसे काला करते हैं। जैसा दीपक या सूर्य का प्रकाश मी क्यां श्रीचालय (पांजाल) और क्या गंगाजल, उन में

पाप और क्या पुरुष ख्यात श्रीर मन के धर्म हैं, आतमा के नहीं । श्रात्मा तो पवित्र, असंग, नित्य मुक्क हैं। श्रतः ए भाइयो ! हम भी पापियों के समान हैं, पर वस्तित्र में निष्पाप हैं । सत्कर्मियों की तरह दिखाई देते हैं, पर सत्कर्मी नहीं।

(धर) क्या मन, क्या ख्याल, क्या पाप, क्या पुर्य, सब अंधकारमय हैं, और जातमा एक ज्योति है जो उन में चम-करों है। किन्तु स्पष्ट है कि अंधकार का प्रकाश से क्या सम्बन्ध है, मिथ्या का सत्य में क्या सांक्षा है। परन्तु चमगांद्ड जिस तरह सूर्य में अंधकार और दिन में रात हंसतों है, हकी तरह मूर्ज पुर्य और पाप को भी अपने" जातमा में देखता है, और यही नास्तिकता है। और हमा के कारण वह जन्म-मरण के बन्धन में रहता है। किन्तु वह जो क्या मन क्या ख्याल, क्या झानंदियाँ, क्या देह, क्या पाण और क्या पाप, बरन सब में अलग, उन का साली या प्रकाश आपने आप को देखता है, सत्यता और सच्चाई पाना है, और इसी सत्यता पर कैवल्य मुक्ति मिसतों है, और वह साजाज्य जो प्रजापति का है और कर्मकांड से मिनता है, इस संच्वे को मुफ्त मिल जाता है। इसी कारण यह प्रसाद में प्रविष्ट है।

(४३) इसका हेतु यह है कि वह इस साज्ञात्कार के कारण इस भूल और अज्ञान को दूर करता है जा संसार का मूल है या प्रलय की माता है। जैसा कि एक हुन्न की जब उखाड़ दी जाय, तो बदाप कुछ दिन वह हरा रहता है, अंत में अपने आप शुक्क हो जाता है। इसी तरह बानीजन उस भूलको को अज्ञान से है, बान से उड़ाते हैं, भौर वह चक जो कमकाड में दिखाया गया है, बास्तव में अम से दा

पापं और क्या पुराय ख्यात और मन के धम हैं, आस्मा के नहीं। आत्मा तो पवित्र, असंग, नित्य मुक्क हैं। अतः प्रभाइयो। इस भी पापियों के समान हैं, पर वास्तव में निष्पाप हैं। सत्कर्मियों की तरह दिखाई देते हैं, पर सत्कर्मी नहीं।

(४२) क्या मन, क्या ख्याल, क्या पाप, क्या पुर्य, सब्
अंधकारमय हैं, और आत्मा एक क्योंति है जो उन में चमकती है। किन्तु स्पष्ट है कि अंधकार का प्रकाश से क्या
सम्बन्ध है, मिथ्या का सत्य में क्या सांका है। परन्तु
वर्मगांदड जिस तरह सूर्य में अंधकार और हिन में रात
हे खता है, हसी तरह मूर्व पुर्य और पाप को भी अपने
आत्मा में देखता है, और यही नास्तिकता है। और हमी के
कारण वह जन्म-मरण के बन्धन में रहता है। किन्तु वह जो
क्या मन क्या ख्याल, क्या झानेंद्रियाँ, क्या देह, क्या पाएं
और क्या पाप, वरन सब में अलग, उन का साली या प्रकाश
अपन आप को देखता है, सत्यता और सच्चाई पाना है,
और इसी सत्यता पर कैवल्य मुक्ति मिसतो है, और वहं
साम्राज्य जो प्रजापति का है और कर्मकांड से मिनता है,
इस संख्ने को मुफ्त मिस जाता है। इसी कारण यह प्रसाद
में प्रविष्ट है।

(४३) इसका हेतु यह है कि वह इस साहात्कार के कारण इस भूल और अज्ञान की दूर करता है जो संसार का मूल है या प्रतय की माता है। जैसा कि एक वृक्ष की ज़ड़ उखाड़ दो जाय, तो यदाप कुछ दिन वह हरा रहता है, अंत में अपने आप शुक्त हो जाता है। इसी तरह जानिजन एस भूतको जो अज्ञान से है, ज्ञान से उड़ाते हैं, भौर वह सक जो कमकोड में, दिखाया गया है, वास्तव में भ्रम से या

यारलोकिक सब समाप्त होते हैं।

(४४) यद्यपि ब्रह्मद्त्त और यहाद्त्त और देवद्त्त सब महुष्य अपनी शारीरिक दृष्टि से और उन इन्द्रियों के समुद्देक ख्याल से कि जो कर्ता-भोक्षा हैं, अलग-अलग देव रखते हैं, किंतु इस ज्येति (प्रकाश) में सव एक हैं, और यहां सब का आतमा है। और यही नहीं कि केवल मनुष्मों के भीतर ही आतमा अपना तेज वा प्रतिविग्व डालता है, बरन् पशु पत्ती, कीट-पतंग, सबके मनों के भीतर उसी तरह प्रकाश-प्रान है जिस तरह कि मनुष्यों के भीतर खमकता है। इसी लिये यह आतमा सब में एक हैं, और सभी आपस में एक हैं।

- (४६) यह नहीं समस हेना चाहिए कि यह ज्योति केवल पशु-पत्ती या मनुष्य के मीतर ही चमकती है, बरन् जिस तरह उनके भीतर चमकती है, उसी तरह देवताओं और पितरों के मनों में भी चमकती है, और उनके चौलोक के ज्यापार का कारण होती है। और वे सब जो सुरलोक और पितरलोकमें हैं, अपने चौलोकके ज्यापार और उनके फुल भोग हती प्रकाश में पूर्ण करते हैं। इस लिये क्या लौकिक, क्या पारलोकिक, क्या पारलोकिक, क्या पारलोकिक, क्या पारलोकिक, स्वा पार्थिव, क्या दिन्य, सब इस में पक हैं।
- (४७) अधिक क्या खिलें, प्रजापित के मन में भी यही ज्याति उसी तरह जमकती है, उसी तरह उसके झानेंद्रियों और उसके सिहासन को भी प्रकाशित करती है, जिस तरह मनुष्य के मन और मस्तिस्क और शन्द्रयों को प्रकाशित क्रती है। और जिस तरह मनुष्य के व्यापार इसी ज्योति के प्रकाश में पूर्ण होते हैं, उसी तरह ईश्वर के व्यापार भी इसी प्रदीप में परिपूर्ण होते हैं। और जो मनुष्य की ज्योति है,

पारलोकिक सब समाप्त होते हैं।

(४१) यद्यपि ब्रह्मदत्त और यद्मदत्त और देवद्त्त सब मजुष्य अपनी शारीरिक दृष्टि से और वन दृन्द्रियों के समूहके ख्याल से कि जो कर्ता-भोक्षा हैं, अलग-अलग देह रखते हैं, किंतु इस ज्याति (प्रकाश) में सब एक हैं, और यहां सब का आत्मा है। और यही नहीं कि केवल मजुष्यों के भीतर ही आत्मा अपना तेज वा प्रतिविम्ब हालता है, बरन् पशु पत्ती, कीट-पतंग, सबके मनों के भीतर दसी तरह प्रकाश-मान है जिस तरह कि मजुष्यों के भीतर चमकता है। इसी लिये यह आत्मा सब में एक है, और सभी आपस में एक हैं।

- (४६) यह नहीं समक्ष लेना चाहिए कि यह ज्योति केवल पशु-पत्ती या मजुष्य के मीतर ही चमकती है, बरन्र जिस तरह उनके मीतर चमकती है, उसी तरह देवताओं और पितरों के मनों में भी चमकती है, और उनके घौलोक के व्यापार का कारण होती है। और वे सब जो सुरलोक और पितरलोक में हैं, अपने घौलोक के व्यापार और उनके फुल भोग हती प्रकाश में पूर्ण करते हैं। इस लिये क्या लौकिक, क्या पारलोकिक, क्या पारलोकिक, क्या पारलोकिक, स्वा पारिंव, क्या दिव्य, सब इस में एक हैं।
- (४७) अधिक क्या लिखें, प्रजापति के मन में भी यही ज्याति उसी तरह समकती है, उसी तरह उसके हानेदियों और उसके सिंहासन को भी प्रकाशित करती है, जिस तरह मनुष्य के मन और मस्तिस्क और शिन्द्रयों को प्रकाशित करती है। और जिस तरह मनुष्य के ज्यापार इसी ज्योति के प्रकाश में पूर्ण होते हैं, उसी तरह ईश्वर के ज्यापार भी इसी प्रदीप में परिपूर्ण होते हैं। और जो मनुष्य की ज्योति है,

श्रहंकार भान करता है, देवदच का नहीं । यद्यपि ये निश्चय और ज्ञान एक ही भारमध्योति में समाप्त होते हैं ।

- (१०) इसी तरह प्रजापित के शान और विचार (रहस्य) मनुष्य के शान और विचार नहीं हो जाते, यद्यि बह भी इसी शासक्योति में समाप्त होते हैं; किंतु मनुष्य के शान प्रजापित के शान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रजापित का मन मनुष्यों के मनों से वरन् सब के मेनों से वही सम्बन्ध रखता है जो बनका मन उनकी इन्द्रियों से स्वता है। जिस तरह आँख का देखना, कान का देखना नहीं हो जाता, और कान का सुनना आँख का सुनना नहीं हो जाता, तो भी आँख का देखा और कान का सुना मन का देखा और सुना हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मदत्त का जानना यहद्त्य का जानना नहीं हो जाता, किंतु क्या यहदत्त, क्या ब्रह्मद्त्य; सब का जानना प्रजापित का जानना हो जाता है।
- (४१) जिस तरह श्राँख का देखना, कान का सुनना और मन का उन्हें जान लेना एक ही ज्योति वा प्रकाश के द्वारा होता है, और वह प्रकाश उनसे शुद्ध पवित्र रहता है, इसी तरह ब्रह्मदत्त श्रव्यत्त श्रीर देवदत्त का जानना प्रजापित का जानना भी इसी ज्योति वा प्रकाश के द्वारा होता है, तो भी यह प्रकाश प्रजापित की समझ से शुद्ध पवित्र रहता है, बरन उसका भी गवाह और साझी डसी तरह रहता है जिस तरह मनुष्यों की समझ का साझी और गवाह रहता है।
- ्र (४२) जिस तरह श्राँख का देखना श्रीर कान का सुनना श्रीर उनकी देखी सुनी समस्तों को मन का जान खेना, सब का श्रध्यारोप इसी प्रकाश में होता है, उसी तरह प्रजापति के शान श्रीर समस्तों का मी. श्रध्यारोप इस में

अहंकार भान करता है, देवदच का नहीं। यद्यपि ये निश्चय और ज्ञान एक ही आस्मज्योति में समाप्त होते हैं।

- (४०) इसी तरह प्रजापित के झान और विचार (रहस्य) मनुष्य के झान और विचार नहीं हो जाते, यद्यि वह भी इसी आत्मज्योति में समाप्त होते हैं; किंतु मनुष्य के झान प्रजापित के झान हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रजापित का मन मनुष्यों के मनों से वरन सब के मनों से वहीं सम्बन्ध रखता है जो उनका मन उनकी इन्द्रियों से रखता है। जिस तरह आँख का देखना, कान का देखना नहीं हो जाता, और कान का सुनना आँख का सुनना नहीं हो जाता, वो भी आँख का देखा और कान का सुना मन का देखा और सुना हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मद्त्य का जानना यह्मद्त्य का जानना नहीं हो जाता, और यहद्त्य का जानना ब्रह्मद्त्य का जानना नहीं हो जाता, किंतु क्या यहद्त्य, क्या ब्रह्मद्त्य सब का जानना प्रजापित का जानना हो जाता है।
- (४१) जिस तरह श्राँख का देखना, कान का सुनना और मन का उन्हें जान लेना एक ही ज्योति वा प्रकाश के हारा होता है, और वह प्रकाश उनसे शुद्ध पवित्र रहता है, ह्वीं तरह ब्रह्मद्त्य प्रश्नद्त्व श्रीर देवदत्त का जानना प्रजापित का जानना भी हसी ज्योति वा प्रकाश के हारा होता है, तो भी यह प्रकाश प्रजापित की समझ से शुद्ध पवित्र रहता है, बरन् उसका भी गवाह शोर साली डकी तरह रहता है जिस तरह महान्यों की समझ का साली और गवाह रहता है।
- े (१२) जिस तरह श्राँस का देखना और कान का सुनना श्रौर उनकी देखी सुनी समस्तों को मन का जान सेना, सब का अध्यारोप इसी प्रकाश में होता है, उसी तरह प्रजापति के ज्ञान श्रौर समस्तों का मी. श्रध्यारोप इस में

٠,5

तीनों गुर्गों को संक्षिप्त प्रवस्थाम देवी माया कहते हैं और सर्व-साधारण में इसी परदे वा माया को ईश्वरीय-सिधान वोत्तते हैं, और इसी माया के अध्यारोप से वह ईश्वर शिक्तमान (मायावी) कहताता है।

(४४) जब कभी हरएक के कम हरएक की भीग देने में नैयार होते हैं, तो इस माया के परदे में किया होती है। और इन परदों (भेदों) की झाँट होती है। सतोगुण की जब पूरी झाँट होती है, तो उसी को हम विद्या दोताते हैं, किंतु-दूषित सतोगुण को अविद्या कहा करते है। इसिक्टं कि सतोगुण में वह निश्चित ज्याति प्रतिबिम्ब कप से प्रकट होती है, उस प्रकाश को दृष्टि से जो विद्या में पड़ता है और विद्या में उसके कारण जो अभिमान होता है, उसीको ईश्वर कहा करते हैं। और जो प्रकाश अविद्या में पढ़ता है और उसके कारण अविद्यामें अभिमान होता है, उसे जीव बोला करते हैं।

(४६) इसिलिये कि विद्या वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, और ' उस अज्ञान से, जो उसे डाँग तेता है विट्युल ग्रुद्ध स्वच्छ होती है, इस आत्मज्योति की पहचान है। इसिलिये वह ईश्वर नित्य मुक्त है और खर्वंद्ध भी है। जो कुछ चाहता है, कर सकता है, क्योंकि वह ज्ञान का मालिक वा स्वामी है।

(५७) किंतु श्रविद्या वास्तव में द्वित झान है. क्योंकि तमोगुण से पूरी-पूरी साफ़ नहीं होती, इस्तिये वह इस आत्म क्योंति की पहचान नहीं रखती । इसी तिये मनुष्य श्रविद्या के वंधन में वंधायमान हुआ उस्टा-पुस्टा भ्यान रखता है जो ठीक नहीं है, श्रीर वह खर्वझ नही होता, वरन् बतना ही कर सकता है जो कि उसके कम उसके भोग वेने के लिय तैयार होते हैं। इसलिय श्रशक्त श्रीर श्रद्धान के वंधन में फँसा इंशा सा होता है। तीनों गुगों को संजिप्त प्रवस्थांम देवी माना कहते हैं और सर्व-साधारण में इसी परदे वा माया को ईश्वरीय-विधान वोजते हैं, और इसी माया के अध्यारोप से वह ईश्वर शिक्रमान (मायावी) कहताता है।

(४१) जब कमी हरएक के कमें हरएक को भोग देने में नैयार होते हैं, तो इस माया के परदे में किया होती है। और इन परदों (भेवों) की छाँट होती है। सतागुण की जब पूरी छाँट होती है, तो उसी को हम विद्या वोलते हैं, किंतु-दूषित सतोगुण को आविद्या कहा करते है। इसलिये कि सतोगुण में वह निहित ज्योति प्रतिविभ्य कप से प्रकट होती है, इस प्रकाश की हिंद से जो विद्या में पड़ता है और विद्या में उसके कारण जो अभिमान होता है, इसीको ईश्वर कहा करते हैं। और जो प्रकाश अविद्या में पड़ता है और उसके कारण अविद्यामें अभिमान होता है, उसे जीव बोला करते हैं।

(४६) इसिलये कि विद्या वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, और ' उस अज्ञान से,जो उसे डॉप लेवा है बिस्कुल ग्रुद्ध स्थन्छ होती है, इस आत्मज्योति की पहचान है। इसिलये वह इंश्वर नित्य मुक्त है और खर्चन्न मी है। जो कुछ चाहता है, कर सकता है,क्योंकि वह ज्ञान का मालिक वा स्वामी है।

(१७) किंतु अविद्या वास्तव में दूषित झान है. क्योंकि तमोगुण से पूरी-पूरी साक नहीं होती, इसकिये वह इस आत्म ज्योति की पहचान नहीं रखती। इसी किये मनुष्य अविद्या के वंधन में वंधायमान हुआ उन्टा-पुल्टा ज्यान रखता है जो ठीक नहीं है, और वह सर्वक्ष नहीं होता, वरन् स्तता ही कर सकता है जो कि उसके कर्म उसके भोग देने के लिये तैयार होते हैं। इसलिये अशक और अझान के बंधन में फँसा इंडा सा होता है। (६१) तारपैय यह कि पवित्र ज्योति स्वक्षण आत्मा हर तरह संब से मलग सव कप है और मसंग है, ख्याल वा मन के समान हुआ ध्यान करता-सा और कीला करता सा होता है किंतु वास्तव में न तो वह ध्यान करता है और न लीला करता है। जब निद्रा की दशा में मन वा ख्याल बदलता है, तो स्रोता सा, जब बह जागृति की दशा में बदलता है, तो जागता सा हो जाता है।

(६२) जब यह मन (श्रंतः करण) देह से वित्तकुत्त संबंध कोड़ जाता है, तव वह मरता सा दिखाई देताहै। जब यह दूसरे देह में संबंध पाता है, तो वहीं जन्मता—सा प्रतीत होता है। वास्तव में न तो वह मरता हैं न जन्मता है, सब इसी स्थाल के अद हैं, और इसी में ज्यापार करते हैं। और सब किएत या मनोमय हैं। और उन्हों कमों के भोग के लिये यह (श्रंतः करण) प्राणों की तार से बँधा हुआ हृद्य कमत में बंदी है, जो पहले जन्म में उसके पांचों की जंजीर होते हैं।

(६२) जब कि कमों की ज़ंजीर से प्राणों के तार के कारण वह क्याल या मन हृदय कमलमें बंधा हुआ है और उस ज्योति का प्रदर्श के हैं, उसकी दृष्टि से आत्म ज्योति मी हृदय में बंदी-सी मतीत होती है, यद्यपि वह मुक्क है। यही पहचान वास्तवमें मेद की पहचान है। और उस के पाने का स्थान या अवसर यही हृदय या मन है।

चौथा ऋध्याय ।

(१) हमने जो कुछ ऊपर के अध्यायों में जिसा है, कुछ कपोज़-कराना नहीं यरन् ऋषि-मुनियों के तर्क-वितर्क (नाद) में युक्कियों के साथ सिद्ध हुआ है। क्योंकि स्वयंख्योति (६१) तार्त्य यह कि पवित्र ज्योति स्वक्त श्रात्मा हर तरह सब से मलग सव कर है और मसंग है, ख्याल वा मन के समान हुआ ध्यान करता-ला और जीला करता सा होता है किंतु वास्तव में न तो वह ध्यान करता है और न जीला करता है। जब निद्रा की दशा में मन वा ख्याल बदलता है, तो लोता सा, जब वह जागृति की दशा में बदलता है, तो जागता सा हो जाता है।

(६२) जब यह मन (श्रंतः करण) देह से विलक्कत संबंध कोड़ जाता है। तब वह मरता सा दिखाई देताहै। जब वह दूसरे देह में संबंध पाता है, तो वहीं जन्मता—सा प्रतीत होता है। वास्तव में न तो वह मरता है न जन्मता है, सब इसी स्थाल के भेद हैं, और इसी में ज्यापार करते हैं। और सब किएत या मनोमय हैं। और उन्हों कमों के भोग के लिये यह (श्रंत: करण) प्राणी की तार से बँधा हुआ हदय कमल में बंदी है, जो पहले जन्म में उसके पांनों की ज़ंजीर होते हैं।

(६२) अब कि कमाँ की ज़ंजीर से प्राणों के तार के कारण व् वह क्याल या मन हृदय कमलमें बंधा हुआ है और उस ज्योति का प्रदर्शक है, उसकी दृष्टि से आत्म ज्योति मी हृदय में बंदी— सी प्रतीत होती है, यद्यपि वह मुक्त है। यही पहचान वास्तवमें मेद की पहचान है। और उस के पाने का स्थान या अवसर यही हृदय या मन है।

चौथा अध्याय ।

(१) हमने जो जुन्न ऊपर के अध्यायों में लिखा है, कुन्न कपोल-कराना नहीं यरन् ऋषि-मुनियों के तर्क-वितर्क (वाद) में युक्तियों के साथ सिन्ध हुआ है। क्योंकि स्वयंज्योति, है। देको, जहाँ कहीं ऐसी अधेरी रात हो कि जिल में हाथ पसारा मी दिखाई न दे तो जहाँ शब्द सुनता है, वहाँ ही खंता जाता है। कहा, ठीक है।

- (१) फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य भी झस्त हो, चंद्रमा भी अस्त हो, दीपक भी न हो, और वाणी भी म सुनता हो, वहाँ उस की ज्योति क्या होती है है और यह स्पष्ट है कि जब यह स्वप्न में होता है, तो वाणी भी नहीं सुनता। कहा, ये राजा। वहाँ उस की आत्मा ज्योति होती है, क्योंकि वह इस आत्म-प्रकाश में इउता, वाज़ार जाता, ज्यापार करता फिर लोट आता है, और यह आत्मा इस से और उस के व्यापार से मनुष्य उसी तरह व्यापार करता है, और यह स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह व्यापार करता है, जीस यह स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह व्यापार करता है, जीस जागृति में करता है।
- (६) पे राजा ! स्थं, चन्द्र, दीएक, वाणी, इस की वाह्य ज्योति हैं, और यह आत्मा उस की आंतरिक ज्योति है। जिस तरह वाह्य व्यापार वाह्य ज्योतियों से यह करता है, उसी तरह आंतरिक व्यापार वह अन्तर-ज्योति में करता है, बरन वाह्य व्यापार भी विना इस अन्तर-ज्योति के नहीं होते। वाह्य ज्योतियाँ तो उस की केवल सहायक हैं। और जिस तरह वाह्य ज्योतियाँ मनुष्य से अलग हैं और उस के व्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखतीं, उसी तरह यह आत्म-ज्योति भी मनुष्य से पृथक है और उस के व्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखतीं।
- (७) राजा ने पूछा, महाराज । यह आतमा कौन-सा
 ्हें है मुनिका ने कहा, यह जो क्वान-ज्योति स्पाल और
 ्रांक्रियों में दिल के भीतर समकती है, यही अंतज्योति पुरुष
 हो, और यह हद्य में उस तरह केंद्रित है, जिस तरह

है। देको, जहाँ कहीं ऐसी अधेरी रात हो कि जिस में हाथ पसारा मी दिखाई न दे तो जहाँ शब्द सुनता है, वहाँ ही अंका जाता है। कहा, ठीक है।

- (१) फिर राजा ने पूका, जहाँ सूर्य भी अस्त हो. चंद्रमा भी अस्त हो, दीपक भी न हो, और वाणी भी न खुनता हो, वहाँ उस की ज्योति क्या होती है है और यह स्पष्ट है कि जब यह स्वप्न में होता है, तो वाणी भी नहीं खुनता। कहा, पे राजा ! वहाँ उस की आत्मा ज्योति होती है, क्योंकि वह इस आत्म-प्रकाश में उठता, वाज़ार जाता, ज्यापार करता किर लोट आता है, और यह आत्मा उस से और उस के ज्यापार से अलग असंग रहता है, और यह स्पष्ट है कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह ज्यापार करता है, जीर यह स्पष्ट है कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह ज्यापार करता है, जीस गई स्पष्ट है कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह ज्यापार करता है, जीस जा है।
- (६) पे राजा! स्र्यं, चन्द्र, दीपक, वाणी, इस की वाह्य ज्योति हैं, और यह श्रात्मा उस की ग्रांतित उपोति हैं। जिस तरह वाह्य व्यापार वाह्य ज्योतियों से वह करता है, अजी तरह श्रांतिक व्यापार वह अन्तर-ज्योति में करता है, बरन् वाह्य व्यापार भी विना इस अन्तर-ज्योति के नहीं होते। वाह्य ज्योतियाँ तो उस की केवल सहायक हैं। और जिस तरह वाह्य ज्योतियाँ मनुष्य से अलग हैं और उस के व्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती, उसी तरह यह आतम ज्योति भी मनुष्य से पृथक है और उस के व्यापार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती।
- (७) राजा ने पूछा, महाराज । यह आरमा कीन-सा है । मुनिजों ने कहा, यह जो ज्ञान-ज्योति स्पाल और शैद्रियों में दिल के भीतर चमकती है, वही अंतज्योंति पुरुष हैं। और यह हदय में उस तरह केंद्रित है, जिस तरह

वदर्जता है, तो मान होता कि मैं जागता हूँ। जब यही मन निदा की दशा में बद्खता है, तो भूंति सवार होती है कि मैं स्रोता हूँ। इस तरह स्थोतिपुरुप मनके समान हुआ जागता स्रोता-सा होता है। वास्तवमें न वह जागता है, न स्रोता है, बरज़ योही मनके कारण ये श्रवस्थायें उसयें काल्यत होती हैं।

(११) पे राजा! यह मन पंचभूतों के स्तोगुण अंशो से बनाया गया है और अपने कमों के भोग के लिये हृदय कमल में कैदी हो रहा है। जब जागृति के भोग देने के लिये कमें तैयार होते हैं,तो वह जाअनकी दशामें बदल जाता है; जब स्थप्न के भोग देने को कमें तैयार होते हैं, तो निद्रा की दशा में बदल जाता है। जब तक वह कमें समाप्त नहीं होते, इसे श्रीर से वह संबंध रखता है। यह आत्मज्योति यद्यपिं वास्तवमें कमोंके बंधन और शारीरिक संबंध से पवित्र है, तो भी यह हनके बंधन में और हनके भोग इसमें निश्चित होते हैं।

(१२) जब ये कर्म समान्त होते हैं और दूसरे कर्म मोग देने के लिये तैयार होते हैं, तो यह मन इस शरीर से संबंध छोड़ देता है और नूतन शरीर से जो इन दूसरे कर्मों ने बनाया है, संबंध पा जाता है। इसतरह यह ज्योति पुरुष मनके समान हुआ दोनों लोक में सैर करता है, चास्तव में सैर करने वाला नहीं होता।

(१३) पे राजा,! अब तू यो समस कि मतुष्य क्या बाहिए. हो, क्या मीतर से, को अरीर और मन और इन्द्रिय हैं, सब -कर्मों के बने हुए हैं, और वे कर्म वास्तव में पाप हैं, इस कारण वह भी जो उससे बनाए गए हैं, पाप कप हैं। और बद्धतो है, तो भान होता कि मैं जागता हूँ। जब यही मन निद्रा की व्या में बद्दाता है, तो भांति सवार होती है कि मैं सेता हूँ। इस तरह ज्योतियुख्य मनके समान हुआ जागता खोता-सा होता है। वास्तवमें न वह जागता है, न सोता है, बरन् 'योही मनके कारण ये अवस्थायें उसयें काल्यत होती हैं।

- (११) पे राजा ! यह मन पंचमूतों के खतोगुण श्रंशों से बनाया गया है और अपने कमों के मोग के लिये हृदय कमल में कैदी हो रहा है। जब जागृति के मोग देने के लिये कमें तैयार होते हैं,तो वह जाअन्की दशामें बदल जाता है; जब स्वप्न के भोग देने को कमें तैयार होते हैं, तो निद्रा की दशा में बदल जाता है। जब तक वह कमें खमान्त नहीं होते, इस में बदल जाता है। जब तक वह कमें खमान्त नहीं होते, इस मिर्टर से बह संबंध रखता है। यह आत्मज्योति यहापि वास्तवमें कमोंके बंधन और शारीरिक संबंध से पवित्र है, तो भी यह उनके बंधन में और हनके मोग इसमें निश्चित होते हैं।
- (१२) जब ये कर्म समाप्त होते हैं और दूसरे कर्म मोग देने के लिय तैयार होते हैं, तो यह मन इस शरीर से संबंध होड़ देता है और जूतन शरीर से जो इन दूसरे कर्मों ने बनाया है, संबंध पा जाता है। इसतरह यह ज्योति पुरुष मनके समान हुआ दोनों लोक में सैर करता है, वास्तव में सैर करने वाला नहीं होता।
- (१६) पे राजा, शब त्यों समक्ष कि मनुष्य क्या बाहिए के, क्या मीतर से, को शरीर और मन और इन्द्रिय हैं, सब कर्मों के बने हुए हैं, और ये कर्म वास्तव में पाप हैं, इस कारण वह भी को उससे बनाप गए हैं, पाप कप हैं। और

शारीरिक लाभ के लिये तंदवीर करता है, और इसी कारण क्या जानी क्या अज्ञानी संसार में अन्य के पापों से अप-राधी होकर राजा से समान दएड पाते हैं, किन्तु अज्ञानी तो परलोक में भी अपनी करततों का बदला पाता है, क्योंकि बसका अहंकार तो दूसरे जन्म में किर बंठता है और पहली करनी का बदला पाता है, परन्तु ज्ञानी के प्राण तो यहाँ ही लग्य हो जाते हैं और अहंकार भी लय होता है, किर नहीं सठता। इसी कारण उसके अपराध समा होते हैं और अज्ञानी समा नहीं होता।

(३६) संसार के राजा भी जो मूर्ज हैं और इस भेद को नहीं जानते, वह संसार में प्रत्यस पापों के कारण बानी और प्रक्षानी को समान द्वार देते हैं। किन्यु वह राजे जो इस भेद को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि बानी से सिवा मूल या प्रमाद और कमों के भोग के कारण के पेसा काम नहीं हो सकता, इस्का द्वार देते हैं, प्रक्षानी के बराबर नहीं, जिस से वह प्रमाद में न रहे और संसार का प्रवश्य बराब न हो जाय। ग्रतप्त, मनुस्मृति में तस्विवद ब्राह्मणों का द्वार देहाच्यासी ग्रहों की अपेका स्वरूप निर्धारित हुआ है।

(४०) क्या सापाविद् नहीं जान सकता कि जो बुद्धि-मान मूल के पाप करता है, उस को धिक्कारना उतना ही पर्याप्त है जितना कि उस अक्षानी को फाँसी देना, जो जान कर पाप करता है। वरन ज्ञानी के अपराध में तो उसे "वाह! धन्य है आप की बुद्धि"का बचन पर्याप्त(काफी) है कि जिस पर सचेत होता उससे बचता है, मुखों को तो बार-बार कैंद्र में देते हैं, फिर भी चोरियाँ करते हैं।

(धर) वर्तमान राज्य-विधान के द्वारा ओ एक समान द्रांड

शारीरिक लास के लिय नद्दीर करता है, और इसी कारख क्या शानी प्रया अझानी संसार में अन्य के पापों से अप-राधी होकर रांजा से समान दएड पाते हैं, किन्तु अझानी हो पुरलोक में भी अपनी करत्तों का बदला पाता है, क्योंकि इसका अहंकार तो दूसरे जन्म में किर वंडता है और पहली करनी का बदला पाता है, परन्तु झानी के प्राण तो यहाँ ही लय हो जाते हैं और अहंकार भी लय होता है, किर नहीं उठता। इसी कारख उसके अपराध समा होते हैं और अझानी समा नहीं होता।

(३६) खंखार के राजा भी जो मुर्ज हैं और इस मेद को वहीं जानते, वह संसार में प्रत्यक्त पापों के कारण बानी और अक्षानी को समान दएड देते हैं। किन्तु वह राजे जो इस भेद को जानते हैं और यह मी जानते हैं कि बानी से सिवा भूल या प्रमाद और कमों के मोग के कारण के पेसा काम नहीं हो सकता, हरका दएड देते हैं, प्रकानी के बराबर नहीं, जिस से वह प्रमाद में न रहे और संसार का प्रवन्ध सराब न हो जाय। अतप्द, मनुस्मृति में तस्विद् ब्राह्मणों का दएड देहाध्यासी शुद्रों की अपेक्षा स्वरूप निर्धारित इशा है।

(४०) क्या माणविद् नहीं जान सकता कि जो वुदिन्मान् भूत के पाप करता है, इस को चिक्कारना उतना ही पर्याप्त है जितना कि उस अवानी को फाँसी देना, जो जान कर पाप करता है। बरन बानी के अपराध में तो उसे "वाह! घन्य है आप की तु दि"का वचन पर्याप्त (काफी) है कि जिस पर सचेत होता उससे बचता है, मूखों को तो बार-बार कैंद में देते हैं, किर भी चोरियाँ करते हैं।

. ४१) वर्तमान राज्य-विधान के द्वारा जो एक समान द्यंड

की तरह फिर मी स्वेच्छाचारी नहीं होता; और भोगों के समाप्त होने पर ढकेल दिया जाता है।

ं (४३ हानी तो वास्तव में घर का स्वामी पूर्ण स्वाधीन है, रेश्वर का भी आत्मा है। क्वांकि अब मृत्यु में इस की एक-एक मनेव्हित्त्याँ और प्राण उसके आत्मा में लीन,शोषित या विलीन होते हैं, तो रेश्वर की समस्त मायावृत्तियाँ और आण उसके बदले उसी तरह उसमें आ प्रविष्ट हाते हैं जैसा कि एक स्थान की वायु की विलीनता में बाहर की वायु बदले में अफ्त आ जाती हैं। और उन मायावृत्त्याँ और प्राण वृत्तियों का महल (अधिष्ठान) हुआ यह हानी उसी तरह विभव होता है जैसा कि जीवन में अपनी एक-एक मनो- वृत्तियों और प्राणवृत्तियों की हिए से विभव था।

(४४) फिर चूँकि (यतः) प्रति विस्व और अन्तः करस्य का पारस्परिक सम्बन्ध सहोत्पति का वर्णन कर चुके हैं, जब मांयाचुचियाँ और प्राण्वृत्तियाँ और ईश्वर की इस में भरती हैं, तो उसी का प्रति विंव मायाचुचियों और प्राण्वृत्तियों में प्रकट हुआ वास्तव में ईश्वर है। और ईश्वर के संस्कर उसी के संकर्प करिपत हो जाते हैं, और ईश्वर का अहंकार उसी का अहंकार हो जाता है। और जिस तरह यहाँ जीवन में उसके व्याप्ट अहंकार, चुद्धि, संकर्प, शक्तियाँ और अब्र काम करते हैं, उसी तरह उस के समष्टि अहंकार, ईश्वरीय विचार वा बुद्धि, अनादि संकर्प और ईश्वरीय अक्तियां उस में वर्ताव करती हैं। और वह अपने स्वक्प में नित्य मुक्त, असंग-आत्मा रहता है; सुप्ता, विचाता, हतां-कर्ता होता है; और पूर्ण स्वाधीन हा जाता है।

ं, ं (४४) इस झानी की उपमा जीवन मुक्ति और त्रिदेह-मुक्ति में यों है, जैसा कि एक राजपुत्र वड़ा बुद्धिमान पहेंस की तरह फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं होता; और भोगों के समाप्त होने पर ढकेल दिया जाता है।

्रं(४३, द्वानी तो वास्तव में घर का स्वामी पूर्ण स्वाधीन है, रेश्वर का भी आत्मा है। क्वोंकि जब मृत्यु में उस की एक एक एक मनेविश्वियाँ और प्राण उसके आत्मा में लीन,शोषित या विलीन होते हैं, तो रेश्वर की समस्त मायावृत्तियाँ और आण उसके वद्ते उसी तरह उसमें आ प्रविष्ठ होते हैं जैसा कि एक स्थान की वायु की विलीनता में बाहर की वायु बदले में मुक्त आ जाती हैं। और उन मायावृत्तियों और प्राण वृत्तियों का महल (अधिग्रान) हुआ यह बानी उसी तरह विभव होता है जैसा कि जीवन में अपनी एक-एक मनो- वृत्तियों और प्राणवृत्तियों की हिए से विभव था।

(४४) फिर चूँकि (यतः) प्रति विम्म और अन्तः करण्य का पारस्परिक सम्बन्ध सहोत्पति का वर्णन कर चुके हैं, जब मांयाचुत्तियाँ और प्राण्युत्तियाँ और ईश्वर की इस में भरती हैं, तो उसी का प्रति विंव मायाचुत्तियों और प्राण्-चृत्तियों में प्रकट हुआ वास्तव में ईश्वर है। और ईश्वर के संस्कप उसी के संकल्प किल्पत हो जाते हैं, और ईश्वर का अहंकार उसी का अहंकार हो जाता है। और जिस तरह यहाँ जीवन में उसके व्याप्ट अहंकार, बुद्धि, संकल्प, श्राह्मयाँ और अङ्ग काम करते हैं, उसी तरह उस के समष्टि अहंकार, ईश्वरीय विचार वा बुद्धि, अनादि संकल्प और ईश्वरीय शक्तियां उस में वर्ताव करती हैं। और वह अपने स्वक्प में नित्य सुक्क, असंग-आत्मा रहता है; सुष्टा, विधाता, हतां-कत्ती होता है; और पूर्ण स्वाधीन हा जाता है।

्रं (४४) इस द्वानी की उपमा जीवन मुक्ति और त्रिदेह-मुक्ति में यों है, जैसा कि एक राजपुत्र वड़ा बुद्धिमान पहेंख कौंशिल में निर्णय हो जाता है, कि यह देखने के योग्य है, यह देखना उचित नहीं; या यह सुनना है, यह नहीं सुनना तो किर यह भी प्रकृति के अधीन उधी तरह वर्ताव करते हैं; और आत्मा, दोलोक का राजकुमार, उनको अपने आराम में देखता रहता है। उसी की दृष्टि में यह सब वर्ताव करते हैं।

(ध्रेष्ट्र) अब ये समस्त (श्रृङ्क) ज्यापार में धकावट पा जाते हैं
और धके से हो जाते हैं, तो ब्रानेट्रिय उपराम (बेकार)
होते अपने-अपने गोलक में, जैसे आँख आँख में, नाक नाक
में, कान कान में और उसी तरह प्राणु में क्य हो जाते हैं,
जिस तरह सूर्य के अस्त में सूर्य की किरण जय हो जाती
हैं, या अश्वि की ज्यालायं पानी के कारण अश्वि में क्य
हो जाती हैं।

(४६) यह प्राण एक वड़ा मंसवदार और इस छोटे से राज्य का रक्त है, बन्हें भोजन पहुँचाता और वेतन बाँटता है, क्या जाग्रत क्या निद्रा सब दशाओं में मृत्यु पर्यंत उनकी नियत आजीविका और वेतन हर समय पहुँचाता रहता है, और दिन-रात नाक-मुँह और रोमकूप के द्वारा श्वास केता रहता है। कितु जब यह कमेंद्रिय बकार होते हैं, तो कौंसिल के मेम्बर पूर्ववत् काम करते हैं और इक्त विचित्र दश्यों और अनुभवों को समरण शक्ति के कार्यालय से अहंकार मंत्री के आगे उपस्थित करते हैं, बरन घरती और आकाश तथा जो कुछ इसमें है, सब का सब दिखाते हैं। यहाँ स्वप्नराज्य है। किंतु जब कौंसिल के मेम्बर भी थकान पाते हैं, तो सब के सब इस हदय कमल के आवरण में उसी तरह बेकार (निष्क्रिया) और जीन हो जाते हैं कैसे की कार्य आहे हमार अपने

काँसिल में निर्णय हो जाता है, कि यह देखने के योग्य है, यह देखना हिन नहीं; या यह सुनना है, यह नहीं सुनना तो किर यह भी प्रकृति के अधीन उसी तरह वर्ताव करते हैं; और आत्मा, चौलोक का राजकुमार, उनको अपने आराम में देखता रहता है। इसी की दृष्टि में यह सब बर्ताव करते हैं।

्र (४८) जब ये समस्त (श्रङ्क) व्यापार में धकावट पाजाते हैं और धके से हो जाते हैं, तो ब्रानेट्रिय उपराम (बेकार) होते अपने-अपने गोलक में, जैसे श्राँख श्राँख में, नाक नाक में, कान कान में श्रौर उसी तरह प्राण में लय हो जाते हैं, जिस तरह सूर्य के अस्त में सूर्य की किर्ण लय होजाती हैं, या श्रानि की ज्वालाएं पानी के कारण श्रीन में लय हो जाती हैं।

(४६) यह प्राण एक वड़ा मंसवदार श्रीर इस छोटे-से राज्य का रज़क है, बन्हें भोजन पहुँचाता श्रीर वेतन बाँटता है, क्या जाशत क्या निद्रा सव दशाओं में सृत्यु पर्यंत सनकी नियत आजीविका श्रीर वेतन हर समय पहुँचाता रहता है, श्रीर दिन-रात नाक-मुँह और रोमकृप के द्वारा श्वास तेता रहता है। कितु जब यह कर्मेंद्रिय बकार होते हैं, तो क्योंसिल के मेम्बर पूर्ववत् काम करते हैं श्रीर सक्क विचित्र दश्यों श्रीर श्रुतमवों को समरण शक्ति के कार्यालय से श्रदंकार मंत्री के आगे स्परिध्य करते हैं, बरन घरती श्रीर आकाश तथा जो कुछ दसमें है, सब का सब दिखाते हैं। यही स्वन्नराज्य है। कितु जब कासिल के मेम्बर भी धकान पाते हैं, तो सब के सब बस हदय कमल के आवरण में हसी तरह-बेकार (निष्क्रिया) श्रीर लीन हो जाते हैं जैसे कि कर्म श्रीर हानेदिय। और यह राजकुमार श्रपते

का त्यों खास भ्राराम में, जो परमानंद है, रहता है, भौर बनका सावी रहता है।

(१२) श्रहंकार में जब भाग्य के श्रवसार और प्रकः • पार्थ के अनुकूल हो जाने से मोग मित्रते हैं, तो उसके साथ प्क आनंद की वृत्ति उदय होती है, और राजकुमार (ग्रासा) के खास आराम से प्रतिधिव की माँति उसमें आनंद भय-कता है। इसलिये अहंकार भी आनंदी हो जाता है। लेकिन जब भोग नहीं मिलते तो चिंता के कारण यह वृत्ति स्थिर नहीं रहती, बरन इस शीरों के सहश, जो गति करता हो. चंचल और चिंतित रहती है। इसिलये वह आनंद (अंश-ं आत्मा) उसमें प्रतिविवित नहीं होता । इसी कारण ग्रहंकार व्याक्रकता और द्रख में द्रखी हो जाता है। किंत जब भोग ' मिलते हैं, तो शहंकार नहीं जानता कि यह भीतर से मेरे माक्षिक आत्मा के विशेषानंद का रस आता है, बहिक वह दक्षी भाग में आनंद पाता भाग की ओर दौदता है; और बाँख उसे किइकती वा धमकाती है कि यह आनंद इस मोग का नहीं, भीतरी आत्मा का है, क्योंकि भोगों में यहि आनंद होता, तो वैराग्यवान् या हृदय के रोगी की भी उनसे आनंद मिलता। इस तरह की खान तान (सिङ्क धमकी) से अहंकार भी जानकारी पाता फिर भोगों की ब्रोर कम क्षि करता है, बरन बुद्धि-क्र्यो मंत्री के संकेत पर श्रंतरात्मा 'में सगता है। तो यह वृद्धि उसे देह के अभिमान से पसंद-कर तस्काल आत्माभिमान में लगा देती हैं। और यह तब होता है जब कारोबार (व्यापार) से छुट्टी पाकर पकांत में ध्यान करता है। फिर वो आत्म-अहंकार में देह का अभि-मान भी उसके विशेपानंद में समिमलित और तद्वप होता सामात्कार में हो जाता है। अरेर यह उसका परमानंद है।

का त्यों खास श्राराम में, जो परमानंद हैं, रहता है, श्रीर बनका सावी रहता है।

(१२) अहंकार में जब भाग्य के अनुसार और पुक: षार्य के सनुकल हो जाने से मोग मिलते हैं, तो उसके साथ पक आनंद की वृचि उदय होती है, और राजकुमार (जाता) के खास आराम से प्रतिविंद की भाँति उसमें आनंद मह-कता है। इसलिये अइंकार भी आनंदी हो जाता है। लेकिन जब भोग नहीं मिलते तो चिता के कारण यह वृत्ति स्थिर नहीं रहती, बरन् उस शीशे के सहश, जो गति करता हो. र्यचल और चितित रहती है। इसिलये यह आनंद (अंश-आत्मा) उसमें प्रतिविधित नहीं होता । इसी कारण सहंकार न्याक्रलता और दुख में दुखी हो जाता है। किंतु जब मोग़ मिलते हैं, तो ग्रहंकार नहीं जानता कि यह भीतर के मेरे माक्तिक आत्मा के विशेषानंद का रस आता है, बहिक वह इसी मोग में आनंद पाता भीग की और दौहता है। और बाँद उसे मिड़कती वा धमकाती है कि यह आनंद इस मोग का नहीं, मीतरी आत्मा का है, क्योंकि भोगों में यदि श्रानंद होता, तो वैराग्यवान या हृदय के रोगी की भी उनसे आनंद मिलता। इस तरह की सान तान (सिन्द्रक धमकी) से अहंकार भी जानकारी पाता फिर मोगा की बोर कम रुचि करता है, बरन बुद्धि-क्यी मंत्री के संकेत पर अंतरात्मा ं में लगता है। तो यह बुद्धि उसे देह के अभिमान से पलंद-कर तत्काल आत्माभिमान में लगा देती हैं। और यह तब होता है जब कारोबार (ज्यापार) से ख़ुट्टी पाकर एकांत में च्यान करता है। फिर तो श्रात्म-श्रहंकार में देह का श्रासि-मान भी उसके विशेपानंद में सम्मिलित और तद्वप होता क्षितात्कार में हो जाता है। श्रीर यह उसका परमानंद है।

सर्व-कप देखता, सब मोगों को पाता है। क्योंकि किर तो ईर्वर के अहंकार के मोग उसी के मोग कल्पित होते हैं, और ईर्वर के सत्य काम और सत्य संकल्प में प्रकाश पाया हुआ यही सत्य काम और सत्य संकल्प होता है, और पूर्ण बुद्धिमता में गौरव पाया हुआ संसार का प्रबंध कर्ता, सृष्टि का स्टा, और प्राणियों का भोजनदाता होता है। तास्पर्य यह कि पूर्ण स्वतंत्र वा स्वच्छन्द स्वक्ष्प होता है।

-(४४) यद्यपि जीवनमुक्ति में इसके सैन्य जन (इन्द्रिय इस्यादि) भोग पाने में परतंत्र हैं। यहाँ तो उसके कर्म भी उसके व्यप्टि अहंकार के साथ दर हो जाते हैं. और वह मीक पाया इथा ईश्वर के संकर्पों में सत्य काम इका जो चाहता है, पाता है। वरन जो जमीन पर उसके खयाल में भी नहीं स्राते थे. तैयार हैं, जिनका उल्लेख सभी ही ब्रह्मा के वादे में आवेगा। इस तरह ऐसा शानी स्वर्गीय साम्राज्य को मुक्त और उत्तराधिकार में पा जाता है, मज़दूरी और सेवा से नहीं पाता। अतः पे भाइयो । हम भी इसी तरह इस संज्ञिप्त राजधानी में राज करके परमानंद में सावकाश श्रीर विश्राम संपन्त हैं, श्रीर इस शव शरीर की शव-की माँति घसीरते फिरते हैं, और उसी अनादि ईश्वरीय (ब्रह्माके) बादे की प्रतीक्षा में हैं। जब समय श्रापना, तो देखो, मुक्त में उत्तराधिकार की तरह उसे पा जायेंगे। श्रव हम वैदिक श्रीतयों से उस वादे और विद्वापन का अनुवाद करते हैं को इस विषय में ब्रह्मा जी ने अनावि में दिया है, जिससे इमारे शिष्यों की विश्वास हो, यही न सममें कि हम अपनी क्योल कल्पना से घमंड और ग्रमान में हैं।

सर्व-कप देखता, सब मोगों को पाता है। क्योंकि किर तो ईर्वर के अहंकार के मोग कली के मोग कलिएत होते हैं, और ईर्वर के सत्य काम और सत्य संकल्प में प्रकाश पाया हुआ यही सत्य काम और सत्य संकल्प होता है, और पूर्ण बुद्धिमता में गौरव पाया हुआ संसार का प्रबंध कला, सृष्टि का स्था, और प्राण्यों का मोजनदाता होता है। ताल्प यह कि पूर्ण स्वतंत्र वा स्वच्छन्द स्वक्ष होता है।

-(४४) यद्यपि जीवनमुक्ति में इसके सैन्य जन (इन्द्रिय इस्यादि) भोग पाने में परतंत्र हैं। यहाँ तो उसके कर्म भी उसके व्यष्टि अहंकार के खाथ दर हो जाते हैं, और वह मीक्र राया हुआ ईश्वर के संकल्पों में सत्य काम हुआ जो चाहता है, पाता है। वरन जो जुमीन पर उसके खयाल में भी नहीं स्राते थे. तैयार हैं, जिनका उल्लेख सभी ही ब्रह्मा के बादे में आवेगा। इस तरह ऐसा हानी स्वर्गीय साम्राज्य को मुफ्त और उत्तराधिकार में पा जाता है, मज़रूरी और सेवा से नहीं पाता। ऋतः पे साइयो ! इस भी इसी तरह इस संविष्त राजधानी में राज करके परमानंद में खावकाश श्रीर विश्राम संपन्न हैं, श्रीर इस शव शरीर की शव-की माँति घडीरते फिरते हैं, और उसी अनादि ईश्वरीय (ब्रह्माके) बादे की प्रतीक्षा में हैं। जब समय श्राएगा, तो देखी, मुक्त में उत्तराधिकार की तरह उसे पा आयेंगे। श्रव हम वैदिक श्रुतियों से उस बादे और विद्यापन का अनुवाद करते हैं को इस विषय में ब्रह्मा जी ने अनादि में दिया है, जिससे इमारे शिष्यों को विश्वास हो, यही न समसे कि हम अपनी क्योल कल्पना से घमंड और ग्रमान में हैं।

है, वास्तव में ब्रह्मका सिंहासन है। उसके भीतर जो अपने आत्म-ब्रह्म की खोज करता है और उसे जानता है, वह प्रसाद में वुलाया जाता है, यही न्याय है। उसकी करतूर्त उसके अहीं में रह जाती हैं, उसपर लागू नहीं होतीं, क्योंकि वह तो विवेक से अपने आप को उस सिंहासन में सम्मिलित करता एक हो जाता है, और ब्रह्म न्याय की हि से पुण्य-पाप से राहित है, क्योंकि वह असंग-आत्मा है।

(३) यदि कोई खयास करे कि इस ब्रह्मपुरी में छोटा-सा बँगला ब्रह्म का छोर उसमें छोटा सा श्राकाश ब्रह्म का सिंहासन है, क्या उस (श्राकाश) में छुछ है जो ब्रह्म कहलाता है? तो उसे सममना चाहिए कि ऐ माहर्यों! जितना यह चाहर का श्राकाश है उतना ही यह हदयाकाश, है, छोटा नहीं, वरन हदय के भीतर श्रा जाने से छोटा-सा दिखाई देता है। जैसा कि महाकाश में एक छंम (मटका) घर हें, तो श्राकाश कोई दोटूक होकर चाहर-भीतर पृथंक नहीं हो जाता, वरन छंम के मीतर श्राया हुशा छोटा-सा छंम का पोलापन और चाहर का श्राकाश महान श्राकाश भासमान होता है। इसी तरह यह श्राकाश हदय के भीतर श्राया हुशा हदय-कमल की श्राक्ति के श्रनुसार छोटा-सा दिखाई देता है। वास्तव में समुच्चय का समुच्चय महान् श्राकाश उसके भीतर है, कोई द्वकड़े नहीं होगया।

(४) बल्कि यों समम्रो कि क्या देवलोक और क्या भूलोक दोनों इसी इदयाकाश के मीतर एकवित हैं, और क्या अग्नेन और क्या वायु, दोनों यहाँ बसते हैं, आरे समस्त मृत और समस्त मावनाएँ इसके भीतर विद्यमान हैं। जिस तरह समस्त स्वन्न-संसार सोते हुये के हदयाकाश

है, वास्तव में ब्रह्मका-सिंहासन है। उसके भीतर जो अपने आत्म-ब्रह्म की खोज करता है और उसे जानता है, वह प्रसाद में बुकाया जाता है, यही न्याय है। उसकी करत्ते उसके ब्रह्मों में रह जाती हैं, उसपर लागू नहीं होतीं, क्योंकि वह तो विवेक से अपने आप को उस सिंहासन में सिमिलित करता एक हो जाता है, और ब्रह्म न्याय की हि से पुराय-पाप से राहित है, क्योंकि वह असंग-आतमा है।

- (३) यदि कोई खयास करे कि इस प्रसपुरी में छोटा-सा बँगला प्रहा का और उसमें छोटा सा श्राकाश ब्रह्म का सिंहासन है, क्या उस (श्राकाश) में कुछ है, जो ब्रह्म कहलाता है? तो उसे सममना चाहिए कि ऐ शाइयों! जितना यह चाहर का श्राकाश है उतना ही यह हदयाकाश, है, छोटा नहीं, चरन हदय के भीतर श्रा जाने से छोटा-सा दिखाई देता है। जैसा कि महाकाश में एक छंम (मटका) घर दें, तो श्राकाश कोई दोटूक होकर वाहर-भीतर पृथक नहीं हो जाता, बरन छंम के मीतर श्राया हुआ छोटा-सा कुंम का पोलापन और चाहर का श्राकाश महान श्राकाश भासमान होता है। इसी तरह यह श्राकाश हदय के भीतर श्राया हुआ हदय-कमल की शास्ति के श्रनुसार छोटा-सा दिखाई देता है। वास्तव में समुच्यय का समुच्यय महान श्राकाश उसके भीतर है, कोई दुकड़े नहीं होगया।
- (४) बहिक यों समस्रों कि क्या देवलोक और क्या भूलोक दोनों इसी हृदयाकाश के भीतर पकित हैं, और क्या आगेन और क्या वायु, दोनों यहाँ बसते हैं, और समस्त भावनाएँ इसके भीतर विद्यान हैं। जिस तरह समस्त स्वन्न-संसार सोते हुये के हृदयाकाश

बिनां देवताओं की इच्छा और आशा के नहीं पाते। इसिबेय इनके हाथ में उसी तरह विवश होते हैं जिस तरह प्रजा राजपुरुषों के हाथ में विवश होती है।

- (७) देखों, वह क्योंकर स्वाघीन होवें शवह तो यहाँ दासता और अधीनता का विश्वास रखते ये और देह को अपना आप जानते थे, और इस अपने आत्मा-इंश्वर को कहीं आकारों पर पहचानते थे, यद्यपि शुम कर्म करते थे। मज़दूरी का हक मज़दूर अवश्य पाता है, यही इसका न्याय है। इसिलेये वह सोमलोक में संतुष्ट तो होते हैं, किंतु दास घर का मालिक नहीं हो जाता, अंततः सेवक ही होता है; और साथ ही दास अनंत समय तक घर पर नहीं रहता, आखिर हकेल कर निकास दिया जाता है। जब उनकी नेकियों (शुमकर्मों) के मोग भी परलोक में समान्त हो जाते हैं, तो किर वे मृत्युकोंक में गिर जाते हैं।
 - (म) यहाँ भी जो कमों से देशों को विजय करते हैं, अंत में वह उन्हें छोड़ते हैं। इसी तरह वह भी जो कमों से केवल सोमलोक को पाते हैं, अंत में उससे गिर जाते हैं। यही दैवी-विधान है। क्योंकि जो बनाया जाता है, यह समय पर टूट जाता है। शुमकमों से बनाया गया जो सोमलोक है, वह भी अविनाशी नहीं, और यहाँ के चढ़ने वाले स्वाधीन और ग्रक्त भी नहीं होते।
 - (१) किंतु वह जो यहाँ अपने आत्मा को जानते हैं और इसी ब्रह्मपुर में जो हदयाकाश है, पहचानते हैं, और निश्चय करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही सब का माजिक हूँ, और मैं ही सत्य संकल्प और सत्य काम हूँ ; मेरे में न तो पाप-पुराय स्पर्श पाता है और न सनका फल जनता है; क्या देवलाक, क्या भूलोक, क्या अन्ति, क्या वांग्रु, क्या चन्द्र, क्या स्वे

विनां देवताओं की इच्छा और आदा के नहीं पाते। इसिलेय इनके हाथ में उसी तरह विवश होते हैं जिस तरह प्रजा राजपुरुषों के हाथ में विवश होती है।

(७) देखो, वह क्योंकर स्वाधीन होवें । वह तो यहाँ दासता और अधीनता का विश्वास रखते थे और देह को अपना आप जानते थे, और इस अपने आत्मा-इंश्वर को कहीं आकाशों पर पहचानते थे, यद्यपि शुम कर्म करते थे। मज़दूरी का इक्त मज़दूर अवश्य पाता है, यही इसका न्याय है। इसिलेये वह सोमलोक में संतुष्ट तो होते हैं, किंतु दास घर का मालिक नहीं हो जाता, अंततः सेवक ही होता है; और साथ ही दास अनंत समय तक घर पर नहीं रहता, आखिर हकेल कर निकाल दिया जाता है। जब उनकी नेकियों (शुमकर्मों) के मोग भी परलोक में समान्त हो जाते हैं, तो किर वे मृत्युक्तोंक में शिर जाते हैं।

(म) यहाँ भी जो कमों से देशों को विजय करते हैं, अंत में वह बन्हें छोड़ते हैं। इसी तरह वह भी जो कमों से केवल सोमजोक को पाते हैं, अंत में उससे गिर जाते हैं। यही दैवी-विधान है। क्योंकि जो बनाया जाता है, वह समय पर दूट जाता है। शुमकर्मों से बनाया गया जो सोमजोक है, वह भी अविनाशी नहीं, और 'यहाँ के चढ़ने वाले स्वाधीन

और मुक्त भी नहीं होते।

(१) किंतु वह जो यहाँ अपने आतमा को जानते हैं और इसी ब्रह्मपुर में जो हदयाकाश है, पहचानते हैं, और निश्चय करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही सब का माजिक हूँ, और मैं ही सत्य संकल्प और सत्य काम हूँ; मेरे में न तो पाप-पुण्य स्पर्श पाता है और न उनका फल जगता है; क्या देवलाक, क्या मुलोक, क्या अन्ति, क्या वायु, क्या चन्द्र, क्या स्पर्थ चडती हैं, भौर उनमें भोग पाते गंध लोक में इत-कार्य हुए सम्मानित होते हैं।

- (१६) जब वे खान-पान की वस्तुपँ माँगते हैं, तो संकरप-मात्र से खान-पान की वस्तुपँ उठती हैं, और खान-पान लोक में इत कार्य हुए सम्मानित और सनानंदित होते हैं।
- . (१७) अब वे राग-रंग और गीत बाजों के सुनने की 'इच्छा करते हैं, तो संकल्य मात्र से राग-रंग और गायक और वाद्य (बाजे इत्यादि) उठते हैं, और वे गंधर्व-लोक में स्रफल काम हुए सम्मानित और प्रसन्न होते हैं।
- (१८) जब वे छुंदरी नारियों की इच्छा करते हैं, तो संकल्प मात्र से छुंदरी लियाँ घटती हैं, और इस तरह वह स्त्री लोक में पूर्ण काम हुए सम्मानित और मुद्ति होते हैं।
- (१६) ताण्यं यह कि मैं कहां तक एक-एक गिनाऊं, जिस-जिस पस्तु की इच्छा करते हैं, केवल संकरण से पा जाते हैं, श्रीर उन्हों के लोकों से पूर्ण-काम हुए सम्मानित और प्रसन्त होते हैं। यह प्रसाद (फ़ज़ल) है। न्याय से निकल कर इस प्रसाद में श्राशो। देर न करो। फिर गया समय हाथ नहीं श्राता। श्रीर यह इसी ब्रह्मपुर में श्रात्मा की पहचान से होता है। श्रात्मा ही को हुंहो, उसी की खोज करो। जो हुँहता है, वह पाता है, जो खटखटाता है, ससी के लिये सोला जाता है। यही न्याय है, जो प्रसाद के विरुद्ध है।
- े (२०) श्रव भी यह सत्यकाम और सत्यसंकल्प तुम्होरे श्रातमा में केंद्रित हैं, लेकिन भूटे शावरण में हिए हैं। यद्यपि वें सब तुम्होरे हृद्याकाश में विद्यमान हैं, किंतु इस मिथ्या शावरण से हिपे हुए नहीं उठते हैं, बरन्जो जो पुत्र,

चटती हैं, भौर उनमें भोग पाते गंध कोक में इत-कार्य हुए सम्मानित होते हैं।

- (१६) जब वे खान-पान की वस्तुएँ माँगते हैं, तो संकर्य-मात्र से खान-पान की वस्तुएँ उठती हैं, और खान-पान लोक में इत कार्य हुए सम्मानित और सनानंदित होते हैं।
- . (१७) जब वे राग-रंग और गीत बाजों के सुनने की 'इच्छा करते हैं, तो संकल्प मात्र से राग-रंग और गायक और बाद्य (बाजे इत्यादि) उठते हैं, और वे गंधर्व-लोक में सफल काम हुए सम्मानित और प्रसन्त होते हैं।
- (१०) जब वे छुंद्री नारियों की इच्छा करते हैं, तो संकल्प मात्र से छुंद्री क्रियाँ दठती हैं, और इस तरह वह स्त्री सोक में पूर्ण काम हुए सम्मानित और मुद्ति होते हैं।
- (१६) ताण्यं यह कि मैं कहाँ तक एक-एक गिनार्क, जिस-जिस परत की इच्छा करते हैं, केवल संकरण से पा जाते हैं, श्रोर उन्हीं के लोकों से पूर्ण-काम हुए सम्मानित और प्रसन्त होते हैं। यह प्रसाद (फ़ज़ल) है। न्याय से निकल कर इस प्रसाद में श्राशो। देर न करो। फिर गया समय हाथ नहीं श्राता। और यह इसी ब्रह्मपुर में श्रात्मा की पहचान से होता है। श्रात्मा ही को हूंढो, उसी की खोज करो। जो ढूँढता है, यह पाता है, जो खटखटाता है, इसी के लिये खोला जाता है। यही न्याय है, जो प्रसाद के विरुद्ध है।
- (२०) श्रव भी यह सत्यकाम और सत्यसंकल्प तुम्होरे श्रातमा में केंद्रित हैं, केंकिन भूठे श्रावरण में द्विप हुए हैं। बचिप वे सब तुम्होर हव्याकाश में विद्यमान हैं, किंतु इस मिथ्या श्रावरण से द्विपे हुए नहीं उठते हैं, परन जो जो पुत्र,

वहीं ब्रह्म है, वस समय अविद्या का मिथ्या आवरण पूरा-पूरा वस्ता है।

(२३) यह आत्मा वास्तव में एक वहान के अनुसार है जिसपर क्या लोक, क्या परलोक, क्या कर्वगित, क्या अधोगित, सव के स्याली, आर संकर्ण-जन्य आकार इसी में अंकित और किएत हैं। इसी कारण उसे सवका सेतु और विघृति बोलते हैं, क्यों कि सबके क्य अम-जन्य लकीरों के अनुसार इसी चहान या विघृति में खिची हैं, और सबका विवेक और सबका अस्तित्व इसी के कारण से है। वह लकीरें असे चहान या तक्ती पर से मिटाई जाती हैं, मिट जाती हैं, किंतु निराकार चहान को न तो रात दिन कारते हैं, मृ बुढ़ापा, न मौत दूर कर सकते हैं, न कोई उसे शोक, न कोई नेकी, न कोई बदी असर करती है, वरन् सब पाप उससे दूर रह जाते हैं। यही निष्पाप है, यही ब्रह्मलोक है।

(२४) इसी कारण झुपुष्ति में इसी चहान में एक हुआ अंधा अंधा नहीं रहता और वंदी वंदी नहीं रहता, दुखिया दुखिया नहीं रहता, क्योंकि अंधापन और बंध और दुख तो देह के तक्षण हैं। जब वह सुपुप्ति में देह को किसी कारण छोड़ता इस चहान कपी सेतु में एक होता है, क्योंकर अंधापन और बंदीपन और दुख को पावे वह तो क्या अंधापन, क्या वंदीपन, क्या दुख, सब से स्वतन्त्र, नित्य मुक्क है।

(२४) फिर इस हेतु कि इसी विधृति को पाते रातें दिन हो जाती हैं, अधिरा उजाजा हो जाता है, यह नित्य प्रकाश है और यहां ब्रह्मजोक है। जो कोई ब्रह्मचर्य से इसी

खजाले में चलता है, ठोकर नहीं खाता, वरन् सीघा प्रक्ष-. लोक उन्हीं का है जो प्रक्षचर्य करके अन्वयव्यतिरेंक के ्वही ज्ञह्म है, उस समय अविद्या का मिथ्या झावरण पूरा-पुरा उठता है।

- (२३) यह आत्मा वास्तव में एक वहान के अनुसार है जिसपर क्या लोक, क्या परलोक, क्या ऊर्व्याति, क्या अधोगति, स्य के क्याली, मौर संकर्ण-जन्य आकार इसी में अंकित और करिएत हैं। इसी कारण उसे सवका खेतु और विश्वति बोलते हैं, क्योंकि सबके क्या अम-जन्य लकीरों के अनुसार इसी चहान या विश्वति में खिची हैं, और सबका विवेक और सबका अस्तित्व इसी के कारण से है। यह लकीरें कैसे चहान या तक्ती पर से मिटाई जाती हैं, मिट जाती हैं, किंतु निराकार चहान को न तो रात दिन कारते हैं, न बुद्दांपा, न मौत दूर कर सकते हैं, न कोई उसे शोक, न कोई नेकी, न कोई बदी असर करती हैं, चरन सब पाप उससे दूर रह जाते हैं। यही निष्णाप है, यही ब्रह्मलोक है।
 - (२४) इसी कारण सुपुष्ति में इसी चट्टान में एक हुआ अंधा अंधा नहीं रहता और वंदी बंदी नहीं रहता, दुखिया दुखिया नहीं रहता, क्योंकि अंधापन और वंध और दुख तो देह के तक्षण हैं। जब वह सुपुति में देह को किसी कारण झेड़ता इस चट्टान करी सेतु में एक होता है, क्योंकर अंधापन और वंदीपन और दुख को पावे! वह तो क्या अंधापन, क्या वंदीपन, क्या दुख, सब से स्वतन्त्र, नित्य मुक्क है।
 - (२४) फिर इस हेतु । के इसी विश्वति को पाते रार्ते दिन हो जाती हैं, अँधेरा उजाला हो जाता है, यह नित्य प्रकाश है और यही ब्रह्मलोक है। जो कोई ब्रह्मचर्य से इसी डजाले में चलता है, ठोकर नहीं खाता, बरन सीघा ब्रह्म-लोक उन्हीं का है जो ब्रह्मचर्य करके अन्वयस्पतिरेक के

और यह शव-समान शरीर खूट जाता है, तो फिर अपने ज्योति—स्वरूप में स्थित होता है। फिर नहीं उड़ता, तो भी माया-वृत्तियों के कारण यह सत्यकाम और सत्य संकरण तो रोंग-छोंगे में मुफ्त किएत मिल जाते हैं। वह नहीं चाइता, लेकिन पाता है। वह नहीं माँगता, मगर वहीं मालिक है, क्योंकि ये सब उसी की परछाई या छाया है। महुष्य कब प्रवंध करता है कि मेरा छाया मेरे साथ फिरे, किंतु बहां जाता है, छाया साथ होता है।

- (२८) इसी तरह विदेह मुक्त मी नित्यमुक्त, त्रिगुणावित, माया की ओर दिए भी नहीं करता, तो भी माया वेचारी हसी की छाया कहाँ जाय? विना उसके आअय नहीं देखती, इसीकी शरण उसी की आक्षाकारिता में संसार से ले अक्षाक्तीक तक वह उसमें किएन करती ब्रह्मलोक और सत्यकाम आदिक आरोपित करती है। इस तरह यह धौलोक का साझाज्य पेसे आनी को मुक्त रोगे-छोंगे में मिल जाता है, जो कर्मकांडियों को जन्मत्री में भी नहीं मिलता। क्योंकि मज़दूर का हक मज़दूरी है। जितनी मज़दूरी करता है। खतनी पाता है, अंत में धकेल कर निकाल दिया जाना है। यह हानी तो घर का और वाग का स्थामी है, अनन्त काल वक घर में और अपनी महिमा में रहता है।
- (२६) पे लोगों ! वह जो आत्मा के इच्छुक हैं और घर-बार छोड़कर ब्रह्मचर्य करने हैं, श्रीर उम आत्मा को अपने हदय में हूँ इत हैं, श्रीर इस भूठ दरवाज़े को जिममें यह सत्यकाम और सत्यसंकरण बंद किए गए हैं, खट खटाते हैं। यदि उनको पूर्ण गुरू जो उसकी शिंचा द सकता हैं मिल जाय, श्रीर नक्ष्य स्पष्ट कर दिखावे, तो मुक्कि तो उनको अपना निजी स्थमाव है, श्रीर ब्रह्मलोक तथा सत्यकाम

और यह शव-समान शरीर छूट जाता है, तो फिर अपने ज्योति-स्वरूप में स्थित होता है। फिर नहीं उडता, तो भी माया-वृत्तियों के कारण यह सत्यकाम और सत्य संकरण तो रोंगे-छोंगे में मुफ्त करिपत मिल जाते हैं। यह नहीं खाइता, लेकिन पाता है। यह नहीं माँगता, मगर वहीं मालिक है, क्योंकि ये सब उसी की परछाई या छाया है। ममुक्य कब प्रवंध करता है कि मेरा छाया मेरे साथ फिरे, किंतु लहां जाता है, छाया साथ होता है।

- (२८) इसी तरह विदेह मुक्त मी नित्यमुक्त, त्रिगुणावित,
 माया की छोर दिए भी नहीं करता, तो भी भाषा वेचारी
 हसी की छाया कहाँ जाय ? विना उसके आश्रय नहीं देखती,
 इसीकी शरण उसी की श्राहाकारिता में संसार से ते ब्रह्मलोक तक वह उसमें किएन करती ब्रह्मलेक और सत्यकाम
 आदिक आरोपित करती है। स्त तरह यह घौलोक का
 साझाज्य ऐसे झानी को मुक्त रोगे-छोंगे में मिल जाता है,
 जो कर्मकांडियों को नजदूरी में भी नहीं मिलता। क्योंकि
 मज़दूर का हक मज़दूरी है। जितनी मज़दूरी करता है,
 इतनी पाता है, अंत में धकेल कर निकाल दिया जाता है।
 यह झानी तो घर का और वाग का स्वामी है, श्रनन्त काल
 तक घर में और अपनी महिमा में रहता है।
- (२६) पे लोगों ! वह जो आत्मा के रच्छुक हैं और घर-बार होड़कर ब्रह्मचर्य करने हैं, और उन भारण को अपने हदय में हूँदत हैं, और रस भूठ दरवाज़े को जिनमें यह सत्यकाम और सत्यसंकरण बंद किए गए हैं, खट खटाते हैं। यदि उनको पूर्ण गुरु जो उसकी शिक्षा द सकता है; मिल जाय, और नक्षद स्पष्ट कर दिखाने, तो मुक्कि तो उनका अपना निजी स्वमाद हैं, और ब्रह्मलोक तथा सत्यकाम

रकार के जिज्ञासु को ब्रह्मचर्य्य ही मौन है। क्योंकि आस्मा की पहचान करके ब्रह्मचर्य से ही फिर मनन करता है। इसिलये उसे ब्रह्मचर्य ही मौन है।

- (३३) फिर कहते हैं कि अनाशकायन यह अच्छा है। द्रशंनाियलाधी को ब्रह्मचर्य ही अनाशकायन है। क्योंकि जिस यह से नाश न हो, वह अनाशकायन कहलाता है। ब्रह्मचर्य से वह अविनाशी आत्मा को जानता और पाता है, इसकिये उसे ब्रह्मचर्य ही 'अनाशकायन' है।
- (३४) फिर कहते हैं कि अरएयायन-यह उत्तम है। किंतु दर्शनामिलाकी को ब्रह्मचर्य ही अरएयायन है। क्योंकि 'अर' धौलोक की मिद्दरा का हौज़ और 'एय' सोम सुवन (अमृत का सोत) जो ब्रह्मलोक में है, इस यह के करने से मिलता है जो यहाँ देखा-सुना भी नहीं। पर सालात्कार के आकांनी को जब ब्रह्मचर्य से आत्मा का सालात्कार होता है, तो ब्रह्मलोक और उसके (एरं) मिद्दरा के हौज़ और सोमसुवन (अमृत के सोते) राँगे-चुंगे में आ जाते हैं। इसिलये ब्रह्मचर्य ही डसे बरएयायन है।
- (३४) 'श्रर' श्रौर 'पय', ये दोनों कुंड या स्रोत ब्रह्मृत्तोंक में हैं। 'पेरं' एक प्रकार का धौतोंक का श्रन्न है जो
 ृयहाँ देखा-सुना नहीं। उसकी सकड़ी जो ईश्वरीय वा
 दिन्य मद देनेवाली है, उसे 'श्रर' मदिरा बोलते हैं, श्रौर वहाँ
 ही धौतोंक का श्रयांत् दिन्य श्रश्वरथ का एक वृत्त है जो
 यहाँ संसार में देखा सुना नहीं, उसे सोमसुवन बोलते हैं।
 उससे जो रस निकलता, स्रोत के क्य में वहता है। वही
 श्रमुत है, श्रिसं खाते देवता श्रमर होते हैं।
 - (३६) फिर क्योंकि इसी ब्रह्मकोक में जो यहाँ और

त्कार के जिज्ञासु को ब्रह्मचर्य्य ही मौन है। क्योंकि आस्मा की पहचान करके ब्रह्मचयं से ही फिर मनन करता है। इसिलये उसे ब्रह्मचर्य ही मौन है।

- (३३) फिर कहते हैं कि अनाशकायन यह अच्छा है। द्र्यानिमिताधी को ब्रह्मचर्य ही अनाशकायन है। क्योंकि जिस यह से नाश न हो, वह अनाशकायन कहलाता है। ब्रह्मचर्य से वह अविनाशी आत्मा को जानता और पाता है, इसकिये उसे ब्रह्मचर्य ही 'अनाशकायन' है।
- (३४) फिर कहते हैं कि अरएयायन-यह उत्तम है। किंतु दर्शनामिलावी को ब्रह्मचर्य ही अरएयायन है। क्योंकि 'अर' घाँलोक की मिद्दरा का होज़ और 'एय' सोम सुवन (अमृत का सोत) जो ब्रह्मलोक में है, इस यह के करने से मिलता है जो यहाँ देखा-सुना मी नहीं। पर साझात्कार के आकांनी को जब ब्रह्मचर्य से आत्मा का साझात्कार होता है, तो ब्रह्मलोक और उसके (एरं) मिद्दरा के होज़ और सोमसुवन (अमृत के सोते) राँगे-होंगे में आ जाते हैं। इसिलये ब्रह्मचर्य ही उसे ब्रह्मायन है।
- (३४) 'श्रर' और 'पय', ये दोनों कुंड या स्रोत ब्रह्मृत्तोक में हैं। 'पेरं' एक प्रकार का धौतोक का श्रम्न है जो
 ृयहीं देखा-छुना नहीं। उसकी सकड़ी जो ईश्वरीय वा
 दिन्य मद देनेवाली है, उसे 'श्रर' मदिरा बोतते हैं, श्रीर वहाँ
 ही घौतोंक का श्रर्थात् दिन्य श्रश्वरथ का एक चृज्ञ है जो
 यहाँ खंसार में देखा छुना नहीं, उसे सोमछुवन बोतते हैं।
 उससे जो रस निकत्तता, स्रोत के क्य में बहता है। वही
 अग्रत है, ब्रिसं खाते देवता श्रमर होते हैं।

(३६) फिर क्योंकि इसी ब्रह्मतोक में जो यहाँ और

बसकी किरयें बात रंगों की मिलावट से वित महताबी कर होकर मनुष्य की नाड़ियों के मीतर भी फैली हुई हैं और उन्हें गरम करती और रंगीन बनाती हैं।

- (३६) यह मत सममो कि जब स्यं ग्रस्त होता है,
 तो किर्णे लय हो जाती है। निस्संद्ह प्रत्यच्च में किर्णे स्यं
 की लय हो जाती हैं, तो भी उसकी प्राण-शिक्त, जो संसार
 की जीवनी है, संसार में उसी तरह फैली रहती है, इसलिये
 हम जो यहाँ मनुष्य की नाड़ियों में सूर्य की किर्णे प्रविष्ट
 हुई विश्वापन में वर्णन करते हैं, वही किर्णे प्राण-शिक्त की हैं
 जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भौर जब प्राण-शिक्त की
 किर्णे स्यं में लय हो जाती हैं, सो यहाँ शरीर में भी प्राणशिक्त सुम जाती वा लय हो जाती है, और शरीर सृतक
 हो जाता है, और चिकित्सक चिकित्सा से हाथ उठा लेता है।
 येसी उष्णता की किर्णों से रात-दिन नाड़ियाँ गित करती,
 बाहर की वायु को अपने शाहार के लिये खींचती हैं।
- (४०) ये प्राण-श्रांक्ष की किरणें जो सूर्य से नाड़ियों में. हृदय तक और हृदय से रगों की राह सूर्य तक तार-तार तनी हुई हैं, उसी तरह तानी गई हैं जैसे एक विजली का तार बाहोर से दिस्ती तक ताना आता है, और उस विजली के तार हारा आँख की सपक में सबर दी जाती है, और किर रेख बोहें की पटरियों पर चलती है।
- (४१) जब यह आत्मा का श्रद्धालू (निश्चय करनेवाला), जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हशी में आचरण करता है और मृत्य का समय आता है, और मृत्य का समय आता है, तो पहले अपनी दिन्द्रयों को दिल में पक करता है, और दिल में उन छिट्टों से जो दिल के कान कहलाते हैं, द्वादिने कान के द्वारा देवलों को में चलने को तत्पर होता है, द्वादिने कान के द्वारा देवलों के में चलने को तत्पर होता है.

बसकी किरयें सात रंगों की मिलावट से वित महताबी कर होकर मनुष्य की नाड़ियों के भीतर भी फैली हुई हैं और उन्हें गरम करती और रंगीन बनाती हैं।

(३६) यह मत सममों कि जब सूर्य अस्त होता है, तो किरखें लय हो जाती है। निस्संदेह प्रत्यन्त में किरखें सूर्य की लय हो जाती हैं, तो भी उसकी प्राया-शक्ति, जो संसार की जीवनी है, संसार में उसी तरह फैली रहती है, इसलिये हम जो यहाँ मनुष्य की नाड़ियों में सूर्य की किरखें प्रविष्ट हुई विश्वापन में चर्चन करते हैं, वही किरखें प्राय-शक्ति की किरखें सूर्य में लय हो जाती हैं, सोर जब प्रायु-शक्ति की किरखें सूर्य में लय हो जाती हैं, सोर वहाँ शरीर में भी प्रायु-शक्ति हुम जाती वा लय हो जाती है, और शरीर मृतक हो जाता है, और विकित्सक सिकित्सा से हाथ उसे लेता है। येसी उष्युता की किरखों से रात-दिन नाड़ियाँ गति करती, बाहर की वायु को अपने श्राहार के लिये खींचती हैं।

(४०) ये प्राया-शिक्त की किरयों जो सूर्य से नाड़ियों में , हृद्य तक और हृद्य से रगों की राह सूर्य तक तार-तार तनी हुई हैं, उसी तरह तानी गई हैं जैसे एक विज्ञती का तार ताहीर से विस्ती तक ताना जाता है, और उस विज्ञती के तार हारा आँख की कपक में खबर दी जाती है, और फिर रेत लोड़े की पटरियों पर चलती है।

(४१) जब यह आत्मा का अद्धालू (निश्चय करनेवाला), जो महावर्य का पालन करता उसी में भावरण करता है और अंत तक उसी में वृद्ध होजाता है, और मृत्यु का समय आता है, तो पहले अपनी धन्द्रियों को दिल में एक करता है, और फिर दिल में उन ख़िद्रों से जो दिल के कान कहलाते हैं, दाहिने कान के द्वारा देवलोक में चलने को तत्पर होता है, पर सवार होगया है, अब क्योंकर इस प्रह्मपुरि में गित हो ? क्योंकर आँखें खुलें ? घर का मालिक तो रकाब पर पैर रक्के हुए हैं, उसकी बला से घर को कोई कुछ करे, जलाओ चाहे तोप तो ! और फिर यह ब्रह्मपुरि (अर्थात् देह) मल और विद्या का घर होजाता है, और सङ्गन्द का खाद रह जाता है । यदि उसको अनि में न होम किया जाय, तो उसी प्राया-कप रेल के चलने से, जो उसकी असली मृतियों का तस्व-कप रस साथ लेजाती है, वह फूल जाता आरे गंदा बदव्दार हो जाता है।

(४४) वह जो उसकी सवारी का हाल जानते हैं, देर नहीं करते, उसे अग्न में होम कर देते हैं और उसकी असकी तरलता (रस) अग्न में आग्न और फिर दिन में दिन होती चली जाती है। यही एक लोहे की पटरी प्राण-कप रेल की है जिसे संस्कृत में देवयान सहक वोलते हैं, जिसका उसले हम कर्मकांड में कर चुके हैं। और इसी तरह यह स्टेशन-स्टेशन करके सूर्य के स्टेशन में जा पहुँचता है। और फिर स्टेशन पर उससे मेंट करने के लिये देवता आते स्वागत-शुमागमन बोलते हैं, और अग्न देवता उसके रेल के हंजिन में झाइचर होता सूर्य में ले जाता है। और सूर्य में ज़ललोक से बहादूत उसके स्वागत के लिये आता और कपर के लोकों को ले जाता है। इस तरह यह सूर्य आत्मा के अद्यालुओं (निश्चयातमाओं) का उपर जाने का पहला बड़ा स्टेशन है और भूकों को रोकने वाला है। विना इस युद्धि के यहाँ कोई नहीं जाता।

(४५) बरन् चह जो आत्मा की ईश्वरता पर छंशयात्मा हैं और शुमकर्म भी करते हैं, उनको टेड़ी रगों से, क्या आंख, क्या नाक, उत्क्रांति होती है, और अग्नि से उनका पर सवार होगया है, अब क्योंकर इस ब्रह्मपुरि में गित हो ? क्योंकर आँखें खुलें ? घर का मालिक तो रकाब पर पैर रक्ले हुए है, उसकी बला से घर को कोई कुछ करे, जलाओ चाहे तोप दो। और फिर यह ब्रह्मपुरि(अर्थात् देह) मल और विद्या का घर होजाता है, और सङ्गन्द का खाद रह जाता है। यदि उसको अग्नि में न होम किया जाय, तो उसी प्राया-कप रेल के चलने से, जो उसकी असली मृतियों का तत्त्व-कप रस साथ ले जाती है, वह फूल जाता आरै गंदा बद्यूदार हो जाता है।

(४४) वह जो उसकी सवारी का हाल जानते हैं, देर नहीं करते, उसे अग्नि में होम कर देते हैं और उसकी असली तरलता (रस) अग्नि में आग्नि और फिर दिन में 'दिन होती चली जाती है। यही एक लोहे की पटरी प्राण्-रूप रेल की है जिसे संस्कृत में देवयान सदृक वोलते हैं, जिसका उदलेख हम कर्मकांड में कर चुके हैं। और इसी तरह यह स्टेशन-स्टेशन करके सूर्य के स्टेशन में जा पहुँचता है। और फिर स्टेशन पर उससे मेंट करने के लिये देवता आते स्वागत-शुमागमन वोलते हैं, और अग्नि देवता उसके रेल के हंजिन में झूडवर होता सूर्य में ले जाता है। और सूर्य में जा जाता है। और सूर्य में जा जाता है। और सूर्य में जाता जोर स्वागत के लिये आता और कपर के लोकों को ले जाता है। इस तरह यह सूर्य आत्मा के अद्यानुमा (निश्चयात्माओं) का ऊपर जाने का पहला यहा स्टेशन है और भूकों को रोकने वाला है। विना इस मुद्ध के यहाँ कोई नहीं जाता।

(४४) बरन वह जो आतमा की ईम्बरता पर संश्वासमा हैं और ग्रमकर्म भी करते हैं, उनको टेढ़ी रगों से, क्या आंख, क्या नाक, उत्क्रांति होती है, और अग्नि से उनका का मंत्र भी देते हैं। लिखा है कि हृद्य कमल में एक सौ एक नाढ़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी है जो मस्तिष्क की खोपड़ी (कपाल) में जा लगी है। उससे उत्कांत होता अमृत होता है। दूसरी नाड़ियां टेढ़ी दूसरे छिद्रों में हैं। वह दूसरे लोकों के जाने में उत्कांति के मार्ग हैं। किंतु ज़बर्दस्त लोग स्वयं नहीं जाते और न उन के पाण उत्कांत होते हैं। उनके प्राण तो आतमः में जाते हैं और बाहर के पाण वहीं मर जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने आरंभ में सर्व-साधारण में विश्वापन करके विश्वापित कर दिया और जोक परलोक अथवा स्वयन-जागृत में इसी विश्वापन का दिदोरा पिटवा दिया जिसमें किसी को इस प्रसाद (फज़ल) और प्रतिश्वा से वेकवरी का वहाना न रहे, और ऐसा ही होगया।

(४६) मं जय यह विद्यापन सब में विद्यापित होगया और घोषणा करने वाले इस बड़े बादे की घोषणा करते थे और सबको न्याय (कर्मकांड मार्ग) से निकालकर प्रसाद (झानकांड) की ओर बुलाते थे, तो परलोक वा देवलोक (इन्द्रलोक) में एक कोलाहल मचगया। देवता सुरलोक में और असुर रास्त्रस लोक में सुनते संकल्प करते थे कि खलो हम इस प्रसाद में प्रवृष्ट हों, हम इस प्रसाद में प्रवेश करें। अंत में देवताओं ने मिलकर अपने राजा देवराज इंद्र के पास समा की और इधर असुरों ने अपने राजा असुर-राज विरोचन के पास समा की।

(१०) देवताओं ने कहा कि यदि हम प्रसाद में प्रविष्ठ हों, तो हमारी जय है, और अझुरों ने कहा कि यदि हम इस प्रसाद में प्रविष्ठ हों तो, हमारी विजय है। किंतु स्थर

[ं] यहाँ तक छांदीन्योपनिषद के आठवें प्रपाटक के छां संब ससाप्त द्वीपए जब सातवां चांद आरंभ हुआ।

का संत्र भी देते हैं। लिखा है कि हृद्य कमल में एक सौ एक नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी है जो मस्तिष्क की खोपड़ी (कपाल) में जा लगी है। उससे उत्कांत होता अमृत होता है। दूसरी नाड़ियां टेढ़ी दूसरे छिट्टों में हैं। वह दूसरे लोकों के जाने में उत्कांति के मार्थ हैं। किंतु ज़बद्देस लोग स्वयं नहीं जाते और म उम के माथ उत्कांत होते हैं। उनके प्राय तो आतमः में जाते हैं और बाहर के प्राय वहीं मर जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ने आरंभ में सर्व-साधारय में विक्रापन करके विक्रापित कर दिया और लोक परलोक अथवा स्वयन-आगृत में इसी विद्यापन का दिदोरा पिटवा दिया जिसमें किसी को इस प्रसाद (फज़ल) और प्रतिक्षा से बेसवरी का बहाना न रहे, और ऐसा ही होगया।

(४६) † जय यह विशापन सब में विशापित होगया और घोषणा करने वाले इस बहे बादे की घोषणा करते थे और सबको न्याय (कर्मकांड मार्ग) से निकालकर प्रसाद (श्रानकांड) की और बुलाते थे, तो परलोक वा देवलोक (इन्द्रलोक) में एक कोलाहल मचगया। देवता सुरलोक में और असुर रासस लोक में सुनते संकल्प करते थे कि बलो हम इस प्रसाद में प्रवृष्ट हों, हम इस प्रसाद में प्रवेश करें। अंत में देवताओं ने मिलकर अपने राजा देवराज इंद्र के पास सभा की और हथर असुरों ने अपने राजा असुर-राज विरोचन के पास सभा की।

(४०) देवताओं ने कहा कि यदि हम प्रसाद में प्रविष्ट हों, तो हमारी जय है, और असुरों ने कहा कि यदि हम इस प्रसाद में प्रविष्ठ हों तो, हमारी विजय है। किंतु हथर

[ं] यहाँ तक छांदीन्योपनिषद के आठवें प्रपाटक के छः संद समाप्त होतप् अब सातवां बांद आरंभ हुआ।

से सव मनोरय मुफ्त भिवते हैं और सब नौका में कामा-बार और पूर्व स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी को पूछने और पहचानने के विधे हम आप हैं। छपा करके हमकी वह आतमा दिखा दो।

(१४) जब ब्रह्मा ने कहा कि मेरी झाँख में देखों, जो यहाँ इस समय झाँख में बैठा है, वही आत्मा है और यही असृत है, यही पेश्वयंवान है, यही ब्रह्म है। उन्होंने जो आँख की श्रोर हिए की, तो एक पुतक्षी पार्र जिसके कारण मजुष्य का प्रतिबंध नेत्र में दिखाई देता है और जिसे धाँस की पुतक्षी बोलते हैं।

(१५) प्रजापित का तार्त्पय तो यह या कि जो जाप्रत् के समय श्रांख में बैठ कर देखता है, वह श्रात्मा है। क्योंकि देखनेवाला केवल श्रात्मा है, जो दिखाई देता है यह श्रात्मा नहीं हुआ करता। किंतु उन्हों ने यह तार्त्पय तो नहीं पाया, उसकी श्रांख में हिए की, तो श्रांख की पुतलों के द्र्या में श्रपने श्ररीर के प्रतिबिंव को देखा श्रीर श्रित को ही श्रात्मा समभ लिया। यह नहीं खयाल किया कि जो हदय-कमल के भीतर हदयाकाश के सिंहासन पर देखनेवाला कारण-कार्य से रहित (निरुपाधि) श्रात्मा है, यही नेत्र में प्रतिबिंव की माँति श्राया सब को देख रहा है, श्रान्यथा श्रांख की क्या शिक्ष है जो देखे। यदि श्रांख देखती होती, तो श्रंधा मी देखता, वरन देखनेवाला जो श्ररीर में दीप्तमान है, वह श्रात्म पुरुष है।

(४६) जब वन्होंने इस रहस्य को न समका, वरन इसके विस्त अपने शरीर के प्रतिविवको जो आँख की पुतती में है, पाया, तो उन्हें ने पूछा-"भगवन्! क्या यह जो साफ पानियों में और साफ शींश में दिखाई दिया करता है, आतमा े स सब मनोरय मुफ्त मिलते हैं और सब नौका में कामा-बार और पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी को पूछने और पहचानने के लिये हम आप हैं। कृपा करके हमकी वह आत्मा दिखा दे।

(१४) जब ब्रह्मा ने कहा कि मेरी झाँख में देखों, जो यहाँ इस समय झाँख में बैठा है, वही आत्मा है और यही असृत है, यही पेश्वयंवान है, यही ब्रह्म है। उन्होंने जो आँख की ओर हाए की, तो एक पुतक्षी पार जिसके कारण महाप्य का प्रतिबंध नेत्र में दिखाई देता है और जिसे धाँस की पुतक्षी बोह्मते हैं।

(४५) प्रजापित का तार्त्य तो यह था कि जो जाप्रत् के समय शाँख में बैठ कर देखता है, वह श्रात्मा है। क्योंकि देखनेवाला केवल श्रात्मा है, जो दिखाई देता है यह आत्मा नहीं हुआ करता। किंतु उन्हों ने यह तार्त्य तो नहीं पाया, उसकी शाँख में हिए की, तो शाँख की पुतलों के द्रेश में श्रपने शरीर के प्रतिविंग को देखा और श्रीर को ही श्रात्मा समक्त किया। यह नहीं खयाल किया कि जो हदय-कमल के भीतर हदयाकाश के सिंहासन पर देखनेवाला कारण-कार्य से रहित (निरुपाधि) श्रात्मा है, यही नेत्र में प्रतिविंग की माँति श्राया सव को देख रहा है, श्रान्यथा श्रीस की क्या शिक्त है जो देखे। यदि शाँख देखती होती, तो श्रंधा भी देखता, वरन देखनेवाला जो श्रीर में दीप्तमान है, वह श्रात्म पुरुष है।

(४६) जब उन्होंने इस रहस्य को न समका, वरन इसके विरुद्ध अपने शरीर के प्रतिशिवको जो आँख की पुतली में है, पाया, तो उन्होंने पूछा-"भगवन्! क्या यह जो साफ्त पानियों में और साफ्त शीरा में दिखाई दिया करता है, आत्मा हन प्रतिबिंबों में घरा करता दिखाई देता है, देखकर कहा कि हाँ यही श्रात्मा जो मैंने श्रपनी श्रांखों में देखनेवाला बतलाया है, इन समों में एक होता देखता है, वही तुम देखों। किंतु हन्होंने हन्हीं लोगों की तरह जो दीवाल तो देखते हैं, उसके साथ दिन के प्रकाश को देखते तुप भी नहीं देखते, इस देखने वाले श्रात्मा को न देखा, वरन यही निश्चय किया कि यही श्रपीर जिसकी परिकार श्रांख या निर्मल जलों या दर्पण में दिखाई देती है, श्रात्मा है, जो श्रमुत है। श्रीर इसी पर मुक्ति श्रवलंबित है, श्रोर इसी से वह सत्य-संकरण होता है।

(६०) इस लिये ब्रह्मा ने जान लिया कि यद्यपि ३२ वर्ष उन्होंने मेरे पाछ ब्रह्मचर्य किया है, किंतु भोगी राजा हैं और बड़े-बड़े पापों की वासना उनके मनों में है जिसके कारण उनकी अंतर्दाष्ट मालेन हो रही है। रखी कारण यह आत्म-ज्योति को देखतं हुए भी नहीं देखते और मेरी वाणी को अने हुए भी नहीं सुनते, और मेरे तात्पर्य को सममते हुए भी नहीं सममते । उन्हें अभी अधिक ब्रह्मचर्य करना चाहिए। किंतु यदि में इस प्रकार कहता हूँ कि तुम अयोध हो, मेरे तात्पर्य को नहीं सममते, तो राजा होने अथवा विचा की अधिकता के अभिमान से अपसन्त होंगे। संभवतः इसी अप्रसन्ततिक कारण इनका चित्त आत्माकी जिल्लासा की ओर से हट जाय। इस लिये इन्हें ऐसे उँग से कहना चाहिए कि अपने आप अपनी भूत को समस्त लें और दुवारा ब्रह्म- चर्च करें।

(६१) शोक ! कि प्रथम तो मापा जाननेवाले एसकी कामना नहीं करते, यदि करते हैं, तो साधुआं का वचन नहीं समस्ति । और शोक है कि साधु भी उन्हें श्रयोग्य और निर्वृद्धि कहते हैं। और वह श्रपन पाश्वास विद्या के समंद्र

हन प्रतिबिंगों में घरा करता दिखाई देता है, देखकर कहा कि हाँ यही श्रातमा जो मैंने अपनी शाँखों में देखनेवाला बतलाया है, इन समों में एक होता देखता है, वही तुम देखो। किंतु इन्होंने उन्हीं लोगों की तरह जो दीवाल तो देखते हैं, उसके साथ दिन के प्रकाश को देखते हुए भी नहीं देखते, इस देखने वाले श्रातमा को न देखा, वरन यही निश्चय किया कि यही शरीर जिसकी परिखाई शाँख या निर्मल जलों या दर्शण में दिखाई देती है, श्रातमा है, जो श्रमृत है। श्रीर इसी पर सुक्ति श्रवलंवित है, श्रीर इसी से वह सत्य-संकरण होता है।

(६०) इस लिये ब्रह्म ने जान लिया कि यद्यपि ३२ वर्ष डन्होंने मेरे पास ब्रह्म वर्य किया है, किंतु मोगी राजा हैं और बड़े-बड़े पापों की वासना उनके मनों में है जिसके कारण उनकी। अंतर्दाष्टे मालेन हो रही है। इसी कारण यह आत्म-ज्योति को देखंत हुए भी नहीं देखते और मेरी वाणी को सुनते हुए भी नहीं समस्ते । उन्हें अभी अधिक ब्रह्मचर्य करना चाहिए। किंतु यदि में इस प्रकार कहता हूँ कि तुम अयोघ हो, मेरे तात्पर्य को नहीं समक्ते, तो राजा होने अथवा विद्या की आधिकता के अभिमान से अवसन्त होंगे। संभवतः इसी अप्रसन्ताके कारण इनका चित्त आत्माकी जिल्लासा की ओर से हट जाय। इस लिये इन्हें ऐसे हँग से कहना चाहिए कि अपने आप अपनी भूल को समक्ष लें और दुवारा ब्रह्म वर्ष करें।

(६१) शोक ! कि प्रथम तो भाषा जाननेवाले (सकी' कामना नहीं करते, यदि करते हैं, तो साधुआं का यचन नहीं समस्ति । और शोक है कि साधु भी उन्हें अयोग्य और विकुंदि कहते हैं। और वह अपने पाश्चात्प विद्या के घमंड हुए नग्न थे, वैसे ही दिखाई दिये। इस तिये यह शरीर हमारा आतमा है। यही अमृत है और यही सम्पन्न है। और यही ब्रह्म है। यहापि ब्रह्म ने उनसे उपहास वा उपा-तम्म की भांति कहा कि पे बुद्ध के अंधो। यदि यही आतमा महै, तो वह हर किसी को झात है, फिर क्यों उसकी जिझासा के तिये ब्रह्मचर्य करते हो ! सोचो कि यह आतमा नहीं; किंतु उन्हों ने यह नहीं समसा, चरन् उल्हा ढाढ़स पाया समस कर चले आए।

(६४) जब वह दूर निकल गए और आनंद के मारे फूले जाते थे, तो श्री ब्रह्माजी ने देढ़ी हिए से बन्हें देखकर कहा कि यह मुक्ते मिलते हुए भी नहीं मिलते जाने हैं और आत्माको नहीं जानते हुए भी जानते हुए समक्त कर जाते हैं। यही केवल गृढ़ अन्धकार वा सज्ञान में नहीं रहेंग, बरन जो मुक्ते सुना है, उसी को अपनी जाति में भी सिखानेंगे। और यही स्वर्गीय बचन उनके लिये मतिज्ञापत्र होगा। आप तो खाद में हैं, दूसरों को मां खाद में गिरा हैंगे। जैसा कि अंधा अंध को ले जाता है, तो खाद में होनों गिरते हैं। इसी तरह दू बरे भी डबल अज्ञान में फूँसेंगे, खिसकी फर विकित्सा कठन है।

(६६) यह न मान केना चाहिए कि स्थवका ब्रह्मा ने क्यों कह दिया कि यही जो उन्हों ने समका है आत्मा है, और यही असत है आर यही पूर्ण है। वरन जैसा पिता सुद्दाविर में अपने पुत्र की, जो शत्रुओं के पास जाता है और वह बार-चार मना करता है और नहीं मना होता है, की उसे कहता है कि जा उन्हों के घर मख मार और फिर कुए हो जाता है, कुछ नहीं कहता। इसी तरह ब्रह्मा ने मी कह दिया कि यही आत्मा है, यही पूर्ण है, यही

हुए नग्न थे, वैसे ही दिखाई दिये। इस लिये यह शरीर हमारा आतमा है। यही अमृत है और यही सम्प्रन है। और यही ब्रह्म है। यद्यपि ब्रह्म ने उनसे उपहास वा उपा-लम्म की मांति कहा कि पे ब्रान्ड के अंधो। यदि यही आतमा न्हें, तो वह हर किसी को झात है, फिर क्यों उसकी लिझासा के लिये ब्रह्मचर्य करते हो। सोचो कि यह आतमा नहीं; किंतु उन्हों ने यह नहीं समसा, चरन उस्टा ढाढ़स पाया

(६४) जब वह दूर निकल गए और आनंद के मारे पूले जाते थे, तो श्री ब्रह्माजी ने देही हिए से बन्हें देखकर कहा कि यह मुक्ते मिलते हुए भी जानते हुए समस्त कर जाते हैं। यही केवल गृढ़ अन्धकार वा अज्ञान में नहीं रहेंग, बरन जो मुक्ते सुना है, उसी को अपनी जाति में भी सिखानेंगे। ऑर यही स्वर्णीय बचन उनके लिये मितज्ञापन होंगा। आप तो खाद में हैं, दूसरों को मां खाद में गिरा मेंगा। जैसा कि अंधा अंध को से जात। है, तो खाद में मोंगा जैसा कि अंधा अंध को से जात। है, तो खाद में मोंगा गिरते हैं। इसी तरह दू नरे भी दवल ब्रज्ञान में फूँसेंगे। जिसकी फर बिकित्सा कहिन है।

(६६) यह न मान खेना चाहिए कि सरयवक्का ब्रह्मा ने क्यों कह दिया कि यही जो उन्हों ने समक्का है बारमा है, और यही स्थार वही श्रम्त है बारमा है, और यही पूर्व है। वरन जैसा विता सुद्दांविर में अपने पुत्र को, जो शत्रुओं के पास जाता है और वह बार-वार मना करता है और नहीं मना होता है, तो उसे कहता है कि जा उन्हों के घर मत्स मार, और फिर खुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। इसी तरह ब्रह्मां ने भी कह दिया कि यही आत्मा है, यही पूर्व है, यही

प्रकाश है, क्या वाह्य शरीर क्या अंतर मनुष्य सबसे नग्ने है। वही आत्मा है।

- (६१) किंतु उन्होंने न तो इस रोप को खमका और न इस विवेक को पाया, बरन् उल्टा शिशुवत् धैर्य पात हुए घर को खले आए। तो ब्रह्मा जी ने समझ नहीं, वरन् पाँछ कहा कि मुक्त मिले भी नहीं मिले जाते हैं। आत्मा की नहीं जानते हुए भी जानते हुए समक्त कर जाते हैं। क्योंकि यदि सम्मुख ऐसा कहता, तो श्रहंकार के कारण दुखित हाते और सामना करने को भी उठते, पीछे इस्रालये आदेश किया कि जिस प्रकार मेरी प्रातका का विशापन उन्होंने सुना है, मेरा यह घवन भी चलोचल उनके कान तक पहुँच जायना और अपनी श्रह्मानता का परिचय पाकर फिर ब्रह्मचर्य करेंगे और मरा घचन समक्षें।
- (७०) हा शोक । जब कि देवराज इन्द्र और असुरराज विरोचन को मी पापों के कारण ब्रह्मलोक के वचन समस् में नहीं आते, तो बेचारा भाषा जानन वाला, जो दिन रात पापों में हूबा है किस प्रकार समक्ष पांच । कोई पूर्व जन्म का पुरुष यदि बठे, तो शास्त्रीय बंधन में रहे और कर्म खपासना करे, सब बचन का मेद पांचे।
- (७१) श्रंततः संतेष में यह कि दोनों देनराझ इन्द्र श्रोर श्रप्तरराज विरोचन शिश्चवत् धेयं पाकर शर की लीट गय। उनमें श्रप्तरराज विरोचन तो महान पापों से लिस था, इस धेयं को पाता श्रीश्ल पग खुशी खुशी बठाता श्रपनी राज-थानी में श्रो गया, और श्रप्तरों से मिल कर उन्हें इस श्रावचन की शिक्षा दी कि 'यही देह अपना श्राप है, इसी को श्रच्छे सामुनों से साफ करना चाहिए, इसी की पालना करनी-चाहिए श्रीर इस्तमोत्तम् वस्त श्रीर मूच्य पहनावे-

श्रकाश है, क्या वाह्य शरीर क्या श्रंतर मनुष्य सबसे नग्न है। यही श्रात्मा है।

- (६६) किंतु उन्होंने न तो इस रोप को समक्का और न इस विवक को पाया, बरन उल्टा शिशुवत धेर्य पात इए घर को चले आए। तो ब्रह्मा जी ने समझ नहीं, वरन पाँछ कहा कि मुक्त मिले भी नहीं मिले जाते हैं। आत्मा को नहीं जानते इप भी जानत हुए समक्क कर जाते हैं। क्योंकि यदि सममुख ऐसा कहता, तो श्रहंकार के कारण दुखित हाते और सामना करने को भी उठते, पीछे इसलिय आदेश किया कि जिस प्रकार मेरी पातजा का विज्ञापन उन्होंने सुना है, मेरा यह वचन भी चलोचल उनके कान तक पहुँच जायगा और अपनी श्रज्ञानता का परिचय पाकर फिर ब्रह्मचर्य करेंगे और मरा वचन समकेंगे।
- (७०) हा शोक ! जब कि देवराज रन्द्र और असुरराज विरोधन को मी पापों के कारण ब्रह्मलोक के वचन समस्त में नहीं आते, तो बेचारा भाषा जानन वाला, जो दिन रात पापों में हूबा है किस प्रकार समस्त पांचे । कोई पूर्व जन्म का पुरूष यदि छठे, तो शास्त्रीय बंधन में रहे और कर्म खपासना करे, तब बचन का मेद पांचे ।
- (७१) अंततः संतेष में यह कि दोनों देवराज इन्द्र और अधुरराज विरोचन शिशुवत् धेर्य पाकर घर को लीट गए। उनमें अधुरराज विरोचन तो महान् पापों से लिप्त था, इस धेर्य को पाता शीघ पग खुशी खुशी उठाता अपनी राज-धानी में आ गया, और अधुरों से मिल कर उन्हें इस असवचन की शिक्षा दी कि "यहाँ देह अपना आप है, इसी को अच्छे साधुनों से साफ करना चाहिए, इसी की पालना करनी चाहिए और उत्तमोत्तम वस्त्र और स्वण पहन्तने

इसके संगड़े होने से यह भी सँगड़ा हो जाता है। बरिक ने नाश होने से यह भी नाश हो जाता है। मैं तो इस में कुछ भी मोग नहीं देखता।

- (म्१) तथ ब्रह्माजी ने आदेश किया कि शावाश देवराज दंद्र ! इसी तरह है जैसा तुम ने सोचा। इस आत्मा को न तुमेन जाना था, न विरोचन ने। अच्छा हुआ जो तुम लीट आगप हो। इस आत्मा को जिस पर मुफ्त सब कुछ मिलता है, दुवारा तुम्हें सिखार्कगा। परंतु ३२ वर्ष फिर मेरे पास रहो और ब्रह्मचर्य करो, तब समस में आवेगा। और यह इस लिये कहा कि ब्रह्मचर्य से जो पापा का लेश है, वह दूर हो जायगा। तब आत्मदर्शन सुगम हो जायगा। और दंद्र ने पेसा ही किया और ३२ वर्ष का ब्रह्मचर्य किया।
- (प्र२) जब देवराज धंद्र ने दूसरी बार भी ३२ वर्ष का ब्रह्मचर्य किया तो श्री ब्रह्माजीन उसे योग्य पाकर कहा कि में बेटा ! जो जगत् में नेत्र के मीतर विराजमान हुआ दिखाई देता है वहीं स्वप्न में नेत्र के निकलता हुआ विना नेत्रों के सब स्वप्न के प्रपंच को देखता है। इसलिये वह जो स्वप्न में आया अपनी महिमा को प्रकट करता है, वह आतमा है। प्रतिबिंग आतमा नहीं । और यह अमृत है। यही सम्पन्न वा पूर्ण है, यही ब्रह्म है । उसके साजात्कार पर नक्ष्य मोज मिलता है और मुक्त सब मनोरय पूरे होते हैं। तब दंद्र संतुष्ट होकर किर लोट गया।
- (महे) श्रीव्रह्माकों के वाक्य का तारायें यह है कि जब जायत् अवस्था होती है, तो वह शाँख में बैठ कर देखता है, श्रीर जब स्वप्न होता है, तो शाँख को भी बका के समान बतार देता है शाँर नग्न हुआ दिना नेत्र के स्वप्न के राज्य को देखता है। यहाँ विना शाँखों के देखता है, विना कार्नी

इसके संगड़े होने से यह भी तँगड़ा हो जाता है। बरिक[?] नाश होने से यह भी नाश हो जाता है। मैं तो इस में कुछ भी मोग नहीं देखता।

(म१) तय ब्रह्माजी ने आदेश किया कि शावास देवराज हंद्र ! इसी तरह है जैसा तुम ने सोचा। इस आतम को न तुमने जाना था, न विरोचन ने। श्रव्हा हुआ जो तुम लौट आगप हो। इस आतम को जिस पर मुफ्त सब कुछ मिलतां है, दुवारा तुम्हें सिखाकंगा। परंतु ३२ वर्ष किर मेरे पास रहो और ब्रह्मचर्य करो, तब समस में आवेगा। और यह इस लिये कहा कि ब्रह्मचर्य से जो पापा का लेश है, वह दूर हो जायगा। तब आत्मदर्शन सुगम हो जायगा। और इंद्र ने ऐसा ही किया और ३२ वर्ष का ब्रह्मचर्य किया।

(दर) अब देवराज इंद्र ने दूसरी बार भी २२ वर्ष का ब्रह्मचर्य किया तो श्री ब्रह्माजीने उसे योग्य पाकर कहा कि ये बेटा ! जो जगत् में नेत्र के मीतर विराजमान हुआ दिखाई देता है वहीं स्वप्न में नेत्र के निकलता हुआ विना नेत्रों के सब स्वप्न के प्रपंच को देखता है। इसलिये वह जो स्वप्न में आया अपनी महिमा को भकट करता है, वह आतमा है। प्रतिबंच आतमा नहीं। और यह अमृत है। यही सम्पन्न वा पूर्ण है, यही ब्रह्म है। उसके सालात्कार पर नक्ष्य मोला मिलता है और मुक्त सब मनोरय पूरे होते हैं। तब इंद्र संतुष्ठ होकर किर लोट गया।

(= ३) श्रीव्रह्माजी के नाक्य का तात्पर्य यह है कि जब जाप्रत् श्रमस्था होता है, तो वह शांख में बैठ कर देखता है, और जब स्वप्न होता है, तो शांख को भी बस्न के समान बतार देता है और नम्न हुशा बिना नेत्र के स्वप्न के राज्य को देखता है। यहाँ बिना शांखों के देखता है, बिना कार्नी कान वाला नहीं, बरन् कानवाला-सा होता है। श्रहंकार
में श्रांत को देखकर श्रहंकारवाला खयाल करता है, किंतु
चह श्रहंकारवाला-सा होता है। श्ररीर में श्रांत को वह
श्ररीरवाला-सा खयाल करता है, किंतु वह श्ररीरवाला-सा
होता है। जिस तरह मुँह दिखानेवाले दर्पण में वह मुँह
श्रीशे के मीतर नहीं श्रा जाता किंतु मीतर श्रांया-सा खयाल
होता है; इसी तरह वह श्रॉस, कान, नाक, श्रीर श्रीर
श्रहंकार में कभी नहीं उतरा, किंतु उनमें उतरा सा खयाल
होता है। खतः वह नेत्रों में उतरा नहीं वरन् भाषा जानने
वालों के दर्शन के लिये उस में प्रकट हुआ है, जिससे
दर्शनामिलाणी यहाँ उसका दर्शन पावे श्रीर प्रसाद में
प्रविष्ट हो जाय।

(न्ह) वह जो इस तरह आँख कान नाक मुँह शरीर में
प्रकट होते को भी क्यों कब से रहित नहीं देख सकता, उसे
चाहिए कि जाग्रत् स्वप्न में अन्वय-व्यितरेक के नियम से
उसे पहचान लेने, क्योंकि जब वह जाग्रत् में आता है, तो
आँख नाक मुँह वरन सारे शरीर के आकार में आता है।
किंतु ये कप उसके अपने नहीं, बरन् मिन्न हैं, क्योंकि जब
वह स्वप्न में जाता है, तो वे आकृतियाँ वस्त्र की माँति
उससे उतर जाती हैं और स्वप्न प्रपंच के काल्पनिक कप
उसमें प्रकट हो जाते है। और फिर स्वप्न की आकृतियाँ भी
उसकी अपनी आकृतियाँ नहीं, सब मिन्न हैं, क्योंकि जब
स्वप्न से विकलता जाग्रत् में आता है, तो स्वप्न की आकृतियाँ भी
उसकी अपनी आकृतियाँ नहीं, सब मिन्न हैं, क्योंकि जब
स्वप्न से विकलता जाग्रत् में आता है, तो स्वप्न की आकृतियाँ भी
उत्तर जाती हैं। और जो वस्तुप जिस चस्तुसे पृथक् हो जाती
हैं, बह उसका आत्मा नहीं होतीं, बरन् मिन्न अनात्म होतीं है।

(दि) इसिलिये कि जाग्रत् और स्वप्न के आकार सब

कान वाला नहीं, बरन् कानवाला-सा होता है। अहंकार
में आते की देखकर अहंकारवाला स्वयाल करता है, किंतु
चह अहंकारवाला-सा होता है। शरीर में आते की वह
शरीरवाला-सा खयाल करता है, किंतु वह शरीरवाला-सा
होता है। जिस तरह मुँह दिखानेवाले दर्पण में वह मुँह
श्वीशे के मीतर नहीं आ जाता किंतु मीतर आया-सा खयाल
होता है; इसी तरह वह ऑस, कान, नाक, शरीर और
अहंकार में कभी नहीं उतरा, किंतु उनमें उतरा सा खयाल
होता है। अतः वह नेत्रों में उतरा नहीं वरन् भाषा जानने
वालों के दर्शन के लिये उस में अकट हुआ है, जिससे
दर्शनाभिलाकी यहाँ उसका दर्शन पांचे और असाद में
प्रविष्ट हो काय।

(न्द) वह जो इस तरह आँख कान नाक मुँह ग्रारि में प्रकट होते को भी क्यों कब से रहित नहीं देख सकता, उसे चाहिए कि जाग्रत् स्वप्न में भ्रन्वयच्यितरेक के नियम से उसे पहचान केंव, क्योंकि जब वह जाग्रत् में भ्राता है। किंतु वे कर उसके भ्रापे नहीं, बरन् मिन्न हैं, क्योंकि जब वह स्वप्न में जाता है। किंतु वे कर उसके भ्रापे नहीं, बरन् मिन्न हैं, क्योंकि जब वह स्वप्न में जाता है, तो वे श्राकृतियाँ वस्त्र की भाँ।ते उससे प्रकट हो जाते हैं। और किर स्वप्न की श्राकृतियाँ भी उसकी श्राकृतियाँ नहीं, उस मिन्न हैं, क्योंकि जब स्वप्न से निकलता जाग्रत् में भ्राता है, तो स्वप्न की आकृतियाँ मी उसी तरह उतर जाती हैं जिस तरह जाग्रत् की उतर जाती हैं। और जो वस्तुष्ट मिन्न श्रनातम होती हैं। इस उसका श्रातमा नहीं होतीं, बरन् मिन्न श्रनातम होती हैं। , (नु) इसलिये कि जाग्रत् और स्वप्न के श्राकार सब

होता, यह तो सच है। परन्तु स्वप्न में भी उसे मारते से हैं और घकेंस्ते-से हैं, और अभिय को देखता अयमीत व रुप्ट सा होता है बरन रोता-सा होता है। इसस्तिये में इसमें भी भोग नहीं देखता।

(६०) इन्द्र के सोच का परिणाम यह है कि निस्संदेश श्रात्मा जो जायत् और स्वप्न में श्राता जाता है, जायत् वे शरीर और स्वप्न के स्रों से पृथक, परम शांत, अविनाशी नित्य है, न तो शरीर के मरने से मर जाता है न किसी श्रांख श्रादि के ट्रट जाने से श्रंथा काना हो जाता है, न्यांकि अंधापन वास्तव में भाँक का दूर जाना है। तो भी स्वक में यह विना आँखों के देखता सिद्ध होता है। इसलिये आँख के श्रंधेपन से वह श्रंधा नहीं होता, न तो कान के इट जाने से वह बहरा होता है, न टाँग के कट जाने से वह कॅंगड़ा होता है, न शरीर मरने से वह मर जाता है, बरन शेरीरके किसी गुणेस भी वह लिप्त नहीं होता, तो भी स्वप्न में भयभीत-सा होता है। हाथी देखता है, तो भागता है। और गढ़े में गिरता है; कोई बलवान देखता है, तो उससे मार खाता-सा भौर घकेला जाता-सा होता है। यदापि वास्तव में रोता नहीं किंतु रोता और गिकृगिकृता-सा होता है, इसीलिये पूर्व वा सम्पन्न नहीं है।

(६१) यद्यपि स्वप्न में मार नहीं खाता, किंतु मार खाता-सा होता है; घकेला नहीं जाता किंतु घकेला जाता-सा होता है; कीर रोता नहीं किंतु कंदन विलाप करता-सा होता है। यह मी स्वप्न में उसे एक दोष है। वह पूर्ण नहीं। इसलिये में इसमें भी भोग नहीं देखता। यह सोचकर फिर सकड़ियों का बोक उठाकर दुवारा ब्रह्मचर्य और पूछने के लिये ब्रह्माओं के पास लीट ब्राया।

होतां, यह तो संच है। परन्तु स्वप्न में भी उसे मारते से हैं और घकेलते-से हैं, और अभिय को देखता मयमीत वा क्ष सा होता है बरन रोता-सा होता है। इसिखये में इसमें भी भोग नहीं देखता ।

(६०) इन्द्र के स्रोच का परिशाम यह है कि निस्संदेह . श्रात्मा जो जायत् और स्वप्न में स्राता जाता है, जायत् के शरीर और स्वप्त के करों से पृथक, परम शांत, अविनाशी, नित्य है, न तो शरीर के मरने से मर जाता है न किसी श्रील भादि के ट्रट जाने से श्रंधा काना हो जाता है, क्योंकि श्रंधापन वास्तव में शाँख का दूर जाना है। तो भी स्वप्न में यह विना आँखों के देखता सिद्ध होता है। इसिवये आँख के श्रंघेपन से यह अंधा नहीं होता, न तो कान के ट्रुट जाने से वह बहरा होता है, न टाँग के कट जाने से वह लैंगड़ा होता है, न शरीर मरने से वह मर जाता है, बरन् शेरीरके किसी गुणेस भी वह लिप्त नहीं होता, तो भी स्वप्न में संयमीत-सा होता है। हाथी देखता है, तो मागता है, ' और गढ़े में गिरता है; कोई वलवान देखता है, तो उससे मार खाता-सा भौर घकेला जाता-सा होता है। यद्यपि बास्तव में रोता नहीं किंतु रोता और गिब्रिगड़ावा-सा होता है, इसीलिये पूर्ण वा सम्पन्न नहीं है।

(६१) यद्यपि स्वप्न में मार नहीं खाता, किंत मार स्नाता-सा होता है; धकेला नहीं जाता किंत घकेला जाता-.सा दोता है; और रोता नहीं किंतु कंदन विकाप करता-सा होता है। यह भी स्वप्न में उसे एक दोष है। वह पूर्ण नहीं। इसिक्ये में इसमें भी भोग नहीं देखता। यह सोचकर फिर तकड़ियों का बोक उठाकर दुवारा ब्रह्मचर्य और पूछने के ्लिये ब्रह्माजी के पास लौट बाया ।

- ं (६४) रहस्य की बात यहाँ यह है कि पहिली शिचा में जी श्री ब्रह्माजी ने श्रात्मा को जायत के समय श्राँख में विखलाया था, तो क्या शरीर, क्या इंद्रिय, क्या मन, क्या 'ग्रहंकार, सब में सब बाह्मा-सा था, किंतु स्वप्न में फिर दूसरी बार शिक्षा दी तो क्या आँख, क्या नाक, क्या कान, बरन सब शरीर कब इन्द्रिय उससे वाधित (दूर) द्दीगए थे, केवल मन बुद्धि चित् अहंकार में प्रकट हुआ स्वप्न में लीला -अरता-सा रह गया था, और इस मन बुद्धि चित् अहंकार के सत्तरण उसमें करियत होते थे जिससे इन्द्र को मार स्राता-सा, घकेला जाता-सा और रोता-सा दिखाई दिया। बरन भय और डर जो सब मन के घर्म हैं और बलवान चित्रों को देखकर अहँकार के कारण मार खाता-सा, रोता-सा भकेला-जाता सा,सब उसमें मानता था, अब उसे घोर निद्रा में दिखाया और उसी की शिक्ता दी, जहाँ मन बुद्धि चित श्राष्ट्रकार सी उस से उसी तरह उतर गए जिस तरह स्वप्न में मरीर और हांद्रिय हतर गए थे।
- (६६) यहां घोर निद्रा. (सुषुष्ति) में जब मन बुद्धि चित् अहंकार भी उतर गए, तो न यहाँ कुछ क्षेचंता है, क्यों के सोचना मन का धर्म है, न किसी को जानता है, क्यों के जानना बुद्धि का धर्म है, न यह किसी को याद करता है, क्यों कि अभिमान का निश्चय अहंकार करता है, आत्मा नहीं करता।
- (१७) ये भारतो । वह क्योंकर सोने ? क्योंकर जाने ? क्योंकर याद करे ? किस प्रकार निश्चय करे ? वह जो क्षोच, बान, स्मरण, निश्चय क कारण थे, मिन्न थे । सब के स्वव यहाँ वका की माँति उससे उतर गए, तो वह समस्त इंन्द्रियों की कानि क्यों का त्यों निरुपाधि रह गया, जहाँ मन

- ं (६५) रहंस्य की बात यहाँ यह है कि पहिली शिक्ता में जो श्री ब्रह्माजी ने श्रात्मा को जायत् के समय श्राँख में दिखलाया था, तो क्या शरीर, क्या शंद्रिय, क्या मन, क्या श्रद्धंकार, सब में सब बाला-सा था, किंतु स्वध्न में फिर दूसरी बार शिक्ता दी तो क्या श्राँख, क्या नाक, क्या कान, बरन् सय शरीर सब इन्द्रिय उससे वाधित (दूर) द्दोगएं थं, केवल मन बुद्धि चित् अहंकार में प्रकट हुआ स्वपन में लीला करता-सा रह गया था, और इस मन बुद्धि चित् अईकार के लक्षण उसमें कल्पित होते थे जिससे इन्द्र को मार खाता-सा, घकेला जाता-सा और रोता-सा दिखाई दिया। बरन मय और डर जो सब मन के घर्म हैं और बतवान चित्रों को देखकर ब्रहँकार के कारण मारखाता सा, रोता सा धकेला-जाता सा.सब उसमें मानता था, अब उसे घोर निद्वा में विखाया और उसी की शिक्षा दी, जहाँ मन बुद्धि चित् आहंकार भी उस से उसी तरह उतर गए जिस तरह स्वक में शरीर और हांद्रेय इतर गए थे।
- (६६) यहां घोर निद्रा. (सुषुष्ति) में जब मन बुद्धि चित् ग्रहंकार भी उत्तर गए, तो न यहाँ कुन्न सोचंता है, क्यों के सोचना मन का धर्म है, न किसी को जानता है, क्यों के जानना बुद्धि का धर्म है, न यह किसी को याद करता है, क्यों कि ग्राममान का निश्चय ग्रहंकार करता है, ग्रात्मा
- (१७) पे भारतो । वह क्योंकर सोने ? क्योंकर जाने ? क्योंकर याद करे ? किस प्रकार निश्चय करे ? वह तो सोस, हान, स्मरण, निश्चय क कारण थे, भिन्न थे। सब के संब यहाँ वस की भाँति उससे उतर गए, तो वह समस्त हेन्द्रियों की सानि ज्यों का त्यों निश्वाधि रह गया, जहाँ मन्

सब मिला कर १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य किया। इसलिये वेद्रों में प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष ब्रह्मा के पास ब्रह्मचर्य किया था।

(१०१) जब देवराज इंद्रने फिर ४ वर्ष ब्रह्मचर्य किया, तो श्री ब्रह्माजी ने उसे योग्य जिज्ञासु पाकर कहा—पे इंद्र! आंख देखती है, किंतु अपने देखने का निश्चय नहीं करती। इसी तरह कान सुनते हैं किंतु अपने सुनने का निश्चय नहीं करते। जिह्ना चखती है किंतु अपने चखने का निश्चय नहीं करती। क्योंकि क्या आँख का देखना, क्या कान का सुनना, क्या जिह्ना का चखना। सब का निश्चय मन करता है।

(१०२) देखो. कमी-कमी मनुष्य सोख में होता है और - उसकी आँखों के सामने चीज़ें निकल जाती हैं, यदायि आँख हनको देखती है मगर मन दूसरे सोच में होता है, इसालिये हनके देखने का निश्वय नहीं करता, घरन् यों निश्वय करता है कि मैं सोच में था। मैं ने तो नहीं देखा, मेरी आँखों के सामने निकल गया।

(१०३) फिर जब कोई बात कहता है और छुनने बाले के कान बात छुनते भी हैं, किंतु मन कहीं सोच में होता है, तो फिर तक़ाज़ा करता है कि जो कुछ आपने कहा, मैं ने छुना नहीं, मेरा मन उपस्थित न था, आप दुवारा बर्णन करें। यद्यपि उसके कानमें शब्द पड़ा था और अवश्य छुना जाता था। एर इस हेतु कि कान अपने छुने हुए को निश्चय नहीं करते, ब्रन्त उनके छुने हुए को निश्चय करने वाला मन उसके छुने में शामिल (प्रवृत्त)न था, इसालिये कान विना निश्चय छुनते हैं और आँख विना निश्चय देखती है।

(१०४) इसी तरह निद्रा में भी आत्मा जो आनन्दस्य ए है अपने आप की पाता और देखता है परंतु इस समय अपने आनंद को और अपने अहंकार की निश्चय नहीं करता, क्यों सब मिला कर १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य किया। इसलिये वेद्राँ में प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष ब्रह्मा के पास ब्रह्मचर्य किया था।

(१०१) जब देवराज इंद्राने फिर ४ वर्ष ब्रह्मत्वर्ष किया, तो भी ब्रह्माजां ने उसे योग्य जिज्ञासु पाकर कहा—पे इंद्र! आंख देखती है, किंतु अपने देखने का निश्चय नहीं करती। इसी तरह कान सुनते हैं किंतु अपने सुनने का निश्चय नहीं करते। किहा चखती है किंतु अपने चखने का निश्चय नहीं करती। क्योंकि क्या आँख का देखना, क्या कान का सुनना, क्या जिह्ना का चखना। सब का निश्चय मन करता है।

(१०२) देखों, कमी-कमी मनुष्य सोच में होता है और उसकी श्राँखों के सामने चीज़ें निकल जाती हैं, यदायि श्राँख उनको देखती है मगर मन दूसरे सोच में होता है, इसालिये उनके देखने का निश्चय नहीं करता, यरन् यों निश्चय करता है कि मैं सोच में था। मैं ने तो नहीं देखा, मेरी श्राँकों के सामने निकल गया।

(१०३) फिर जब कोई बात कहता है और छुनने बाले के कान बात छुनते सी हैं, किंतु मन कहीं सोच में होता है, तो फिर तक़ाज़ा करता है कि जो कुछ आपने कहा, मैं ने छुना नहीं, मेरा मन उपस्थित न था, आप दुवारा बर्णन करें! यद्यपि उसके कानमें शब्द पड़ा था और अवश्य छुना जाता था। पर इस हेतु कि कान अपने छुने हुए को निश्चय नहीं करते, बरूज उनके छुने हुए को निश्चय करने वाला मन उसके छुने में शामिल (प्रमुख) न था, इसालिये कान विना निश्चय छुनते हैं और आँख विना निश्चय देखती है।

(१०४) इसी तरह निद्रा में भी श्रात्मा को श्रानन्दस्वहर्ष है अपने श्राप की पाता और देखता है परंतु उस समय अपने सानंद को और श्रपने शहकार को निश्चय नहीं करता, क्यों तो कहता है कि मुसे पेनक विना दिखाई नहीं देता। तो यद्यपि वास्तव में वह अधा नहीं होता, तो भी पेनक के द्वारा देखने का अभ्यास उसे हो जाता है, इसिवय स्थके द्वारा जो कुछ देखता है, निश्चय करता है।

(१०६) यदि विचार किया जाय, तो देखना काम आँख का है, पेनक का नहीं। क्योंकि अंधे के पत्त में पेनक भी क्या कर सकती है। तो भी अभ्यास के कारण जब पेनक नहीं पाता, तो बिना उसके कहता है कि में अंधा सा हूँ, पेनक मिलेगी, तो पत्र पढ़ा जायगा, और पेनक को खोजता किरता है। इसी तरह मनुष्य भी अत्येक दश्य, अत्येक पह-चान, का निश्चय मन से करता है और यही उसका अभ्यास है। किंतु जब मन नहीं होता, तो यद्यपि देखता या सुनता है, पर उसका निश्चय नहीं करता, बरन कहता है, न

(११०) तुम भी मन के निश्चय के अभ्यासी हो। इस लिये सुजीत में अपने आपको जानते-पहचानते और परमानंद को पाते हुए भी कहते हो कि यहाँ तो कुछ भी भोग नहीं (यद्यपि आँख भी देखती है, तो इसी आत्मा के कारण; कान भी सुनते हैं, तो इसी आत्मा के कारण; किहा भी चखती है, तो इसी आत्मा के कारण; किहा भी चखती है, तो इसी आत्मा के कारण; मन भी निश्चय करता है, तो इसी आत्मा के कारण), तो क्या यह आत्मा, जो अपना निजी देखना, निजी सुनना, निजी चखना, और निजी निश्चय करना रखता है, अंधा यहरा भूठा हो सकता है कहापि नहीं।

(१११) बरन उसकी उपमा तो ऐसी है जैसा कि कोई केज़ गरम पानी में दाय लगाए और कहे कि पानी गरम है आग गरम नहीं, 'तो 'उसके बान में अंतर है, 'क्योंकि पानी तो कहता है कि मुसे पेनक विना दिखाई नहीं देता। तो पद्मिष्ठ वास्तव में वह अंधा नहीं होता, तो भी पेनक के द्वारा देखने का अभ्यास उसे हो जाता है, इसिलये उसके द्वारा जो कुछ देखता है, निश्चय करता है।

- (१०६) यदि विचार किया जाय, तो देखना काम आँख का है, ऐनक का नहीं। क्योंकि अंधे के पत्त में ऐनक भी क्या कर सकती है। तो भी अभ्यास के कारण जब ऐनक नहीं पाता, तो बिना उसके कहता है कि मैं अंधा सा हूँ, ऐनक मिलेगी, तो पत्र पढ़ा जायगा, और ऐनक को खोजता किरता है। इसी तरह मजुष्य भी अत्येक हश्य, अत्येक पह-चान, का निश्चय मन से करता है और यही उसका अभ्यास है। किंतु जब मन नहीं होता, तो यद्यि देखता या सुनता है, पर उसका निश्चय नहीं करता, बरन कहता है, न
 - (११०) तुम भी मन के निश्चय के अभ्यासी हो। इस लिये सुषुति में अपने आपको जानते-पहचानते और परमानंद को पाते हुए भी कहते हो कि यहाँ तो कुछ भी भोग नहीं (यद्यपि आँख भी देखती है, तो इसी आत्मा के कारण; कान भी सुनते हैं, तो इसी आत्मा के कारण; जिहा भी चखती है, तो इसी आत्मा के कारण; मन भी निश्चय करता है, तो इसी आत्मा के कारण), तो क्या यह आत्मा, जो अपना निज़ी देखना, निजी सुनना, निजी चखना, और निजी निश्चय करना रखता है, अंधा वहरा भूठा हो सकता है कहापि नहीं।
 - (१११) चरन् उसकी उपमा तो ऐसी है जैसा कि कोई तेज़ गरम पानी में हाथ सगाए और कहे कि पानी गरम है आग गरम नहीं, 'तो 'उसके झान में अंतर है, 'क्योंकि पानी

रहि स्वरूप, श्रवस स्वरूप श्रीर निश्चय (वा तसदीक) स्वरूप हैं। जिस प्रकार कि श्राग्नि सी गरमी-रूप है।

(११६) में इंद्र ! डिक्त में दें। प्रकार के वाक्य होते हैं।
यों भी वाक्य होता है कि पानी गरम है, श्रीर यों भी बोलते हैं
कि आग गरम है, किंतु निवेकी जानता है कि "पानी
गरम है," इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि पाना वास्तव
में गरम नहीं, यरन बाह्य गरमी से गरम हैं; श्रीर "श्राग
गरम है", इस वाक्य के यह श्रथ हैं कि वह श्रपनी गरमी से
गरम है। यरन सत्य तो यों है कि उसे गरम भी तब कहें,
जब बाह्य गरमी उसमें श्राई हुई हो। उसे तो यों कहना
चाहिए कि वह गरम-कर या तार स्वकर है।

(१९७) इसी तरह घाँख भी जो देखती है तो दूसरे की हिए से देखती है;कान भी सुनते हैं,तो भिन्न श्रवणेन सुनते हैं, जिह्वा भी श्रास्वादन करती है,तो भिन्न स्वाद से स्वाद खती है; मन भी निश्चय करता है, तो भिन्न निश्चय से निश्चय क्रात्ता है; किंतु श्रात्मा तो भिन्न हिए से नहीं देखता, वरन् अपनी दृष्टि से देखता हैं, इसकिय हिए-क्र बरन् ठीक हिएं स्वक्रप है।

(११८) फिर इस हेतु कि आत्मा मिन्न अवण स नहीं सुनता, बरन् अपने ही अवण से सुनता है, इसालये अवण स्वक्त है। इसी तरह आत्मा मिन्न निश्चय से निश्चय नहीं करता, बरन् अपने निश्चय से निश्चय करता है, इस- किय निश्चय स्वक्त ही है। बहुत क्या कहें, सब शरीर इसी के श्रस्तित्व से श्रस्तित्व में हैं। वास्तव में कुछ भी विद्यमान नहीं, बरन् सब मिन्न श्रस्तित्व से विद्यमान हैं, इसिलये किएत और मिथ्या है। किंतु आत्मा तो मिन्न श्रस्तित्व से श्रस्तित्व नहीं रखता, बरन् अपने आरेनत्व से

रहि स्वरूप, श्रवण स्वरूप श्रीर निश्वय (वा तसदीक) स्वरूप हैं। जिस प्रकार कि श्रामि सी गरमी-रूप है।

(११६) में दंद्र ! डिक्त में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। यों भी वाक्य होता है कि पानी गरम है, श्रीर यों भी वोलते हैं कि श्राग गरम है, किंतु विवेकी जानता है कि "पानी गरम है," इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि पाना वास्तव में गरम नहीं, यरन बाह्य गरमी से गरम हैं; श्रीर "श्राग गरम है", इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि वह श्रपनी गरपी से गरम है। वरन सत्य तो यों है कि उसे गरम भी तब कहें, जब बाह्य गरमी उसमें श्राई हुई हो। उसे तो यों कहना चाहिए कि वह गरम-कर या तार स्वकर है।

(१९७) इसी तरह बाँख भी जो देखती है तो दूसरे की हिए से देखती है; कान भी सुनते हैं, तो भिन्न श्रवस में सुनते हैं, किह्वा भी श्रास्त्रादन करती है, नो भिन्न स्वाद से स्वाद सती है; भन भी निश्चय करता है, तो भिन्न निश्चय से निश्चय करता है; किंतु श्रात्मा तो भिन्न हिए से नहीं देखता, वरन् अपनी हिए से देखता हैं, इसकिय हिए-कप बरन् ठीक हिएं स्वरूप है।

(११८) फिर इस हेतु कि आत्मा भिन्न श्रवण स नहीं सुनता, बरन् अपने ही श्रवण से सुनता है, इसांतये श्रवण स्वक्ष है। इसी तरह आत्मा भिन्न निश्चय से निश्वय नहीं करता, बरन् अपने निश्चय से निश्चय करता है, इस किये निश्चय स्वक्ष ही है। बहुत क्या कहें, सब शरीर इसी के श्रस्तित्व से श्रस्तित्व में हैं। वास्तव में कुछ भी विद्यमान नहीं, बरन् सब भिन्न श्रस्तित्व से विद्यमान हैं. इसित्व के विद्यमान हैं. इसित्व के विद्यमान हैं. इसित्व के विद्यमान हैं. इसित्व के सित्व श्रास्तत्व से श्रस्तित्व सी विद्यमान हैं.

(१२२) निदान यही आत्मा सत है; क्योंकि झस्तित्व-स्वक्ष है; यही आत्मा चित् है, क्योंकि हिष्ट-स्वक्ष है; यही आत्मा आनंद है, क्योंकि आनंद-स्वक्ष है। इसी कारण से वेदांतियों में इसकी निजी उपमा सञ्चिदानंद है। जिस तरह सूर्य की धूप भी रक्ष-स्वक्ष्ण, श्वेत-स्वक्ष्ण, शीत स्वक्ष है किंतु इसका प्रमाण त्रिकोस शीशे के द्वारा होता है, इसी तरह इस आत्मा का भी प्रमाण इस शरीर और मनमें होता है, क्योंकि जिस तरह त्रिकोण शीशे में धूप आती हुई अपने स्वक्ष से भिन्न-भिन्न रंग दिखाती है, इसी तरह यह चेतन भी आंख में देखता, कान में सुनता, जिद्धा में चखता, मनमें जानता समक्षता सोचता निश्चय करता सिद्ध होता है।

(१२३) किंतु जिस तरह त्रिकोण शीशा वास्तव में न तो लाल है, न सफ़द, न पीला, उसी तरह न शाँख देखती है, न कान सुनते हैं, न जिह्वा स्वाद लेती है, न मन जानता है, न तिश्चय करता है, बरन सब के सब उसके निजी चमत्कारों के चोतक हैं और प्रत्येक श्राविष्कार में (हश्य जा व्यक्ति) में उसके एक-एक चमत्कार का प्राहुर्मांव है, किंतु घोर निद्रा में तो वह श्राविष्कार से भी पवित्र, अपने समस्त चमत्कारों में श्रपने ही स्वक्ष में स्पष्टतर है। यही ब्रह्म है। यही समस्त मनोरयों (श्राशयों) की खान है। क्योंकि उसी के चमत्कार प्रत्येक श्रव्यक्त में श्राप उसे पूर्ण (व्यक्त) करते हैं।

(१२४) जब यह प्रत्यक्त (इश्य) को छोड़ता है, तो वह सब के सब इसके निजी चमत्कारों के प्रतिविधों से रिक्त हो जाते हैं, और यह विव जिसके निजी चमत्कार हैं, सब चमत्कारों से तद्रपृष्ठुआ एक अद्वितीय, सब चमरकारों (१२२) निदान यही आत्मा सत है; क्योंकि झस्तित्व-स्वक्ष है; यही आत्मा चित् है, क्योंकि हिष्ट-स्वक्ष है; यही आत्मा आनंद है, क्योंकि आनंद-स्वक्ष है। इसी कारण से वेदांतियों में इसकी निजी उपमा सिन्चदानंद है। जिस तरह सूर्य की धूप भी रक्ष-स्वक्ष, श्वेत-स्वक्ष, ,पीत स्वक्ष है किंतु इसका प्रमाण त्रिकोण शीशे के द्वारा होता है, इसी तरह इस आत्मा का भी प्रमाण इस शरीर और मनमें होता है, क्योंकि जिस तरह त्रिकोण शीशे में धूप आती हुई अपने स्वक्ष से मिन्न-मिन्न रंग दिखाती है, इसी तरह यह चेतन भी आंख में देखता, कान में सुनता, जिह्ना में चखता, मनमें जानता समस्तता सोचता निश्चय करता सिन्ह होता है।

(१२३) किंतु जिस तरह त्रिकोण शीशा वास्तव में न तो लाल है, न सफ़ेद, न पीला, उसी तरह न आँख देखती है, न कान सुनते हैं, न जिह्ना स्वाद लेती है, न मन जानता है, न निश्चय करता है, बरन सब के सब उसके निजी समत्कारों के सोतक हैं और प्रत्येक आविष्कार में (दश्य जा व्यक्ति) में उसके एक-एक समत्कार का प्राहुमींव है, किंतु घोर निद्रा में तो वह आविष्कार से भी पवित्र, अपने समस्त समत्कारों में अपने ही स्वक्ष्प में स्पष्टतर है। यही ब्रह्म है। यही समस्त समस्त मनदि मनोरधों (आशयों) की खान है। क्योंकि असी के समत्कार प्रत्येक अव्यक्त में आप उसे पूर्ण (ज्यक्त) करते हैं।

(१२४) जब यह प्रत्यक्ष (हश्य) को छोड़ता है, तो वह सब के सब उसके निजी समत्कारों के प्रतिविधों से रिक्त हो जाते हैं, और यह विव जिसके निजी समत्कार हैं, सुद्ध समत्कारों से तहरू हुआ एक अद्वितीय, सुव समत्कारों

उतने ही संविष्त चमरकार प्रकट होते हैं। पितरों के श्रीरों में उससे बढ़कर चमरकारों के साधन (करण) हैं, इसलिये उसके अधिक चमरकार प्रकट हाते हैं। और फिर गंधवे उथा देवताओं के शरीर उनसे भी अधिक साधन रखते हैं, उनमें उनकी अपेका भी अधिक उसके चमरकार प्रकट होते हैं। ग्रह्मलोक में सबसे बढ़कर साधन हैं जिससे बढ़कर दूसरों में नहीं। इसलिये ब्रह्म शरीर में सत्य लंकरूर, सत्य-काम, स्वैशिक्तमान उसके-चमरकार प्रकट होते हैं।

(१२८) यद्यपि मनुष्य से लेकर ब्राह्म तक सिन्त-सिन्त
श्रीर है, किंतु यह श्रातमा श्रकेला समस्तगुणों का पुरुतस्वक्षप सब में एक है। इसी कारण उसको इकलौता वोलते
हैं। श्रीर प्रत्यत्त में मनुष्य जिस-जिस उपाधि (व्यक्ति) में
उसका ज्यों-ज्यों चमस्कार देखता है, उसे उसी उपाधि का
कमाल गुमान करता नाना प्रकार के चमत्कार देखता है।
श्रीर एक लोक को दूसरे लोक से न्यूनाधिक खयाल करता,
निकम्म लोक, निकम्म भीग में हानि देखता, बड़े लोक, बड़े
भोग की कामना करता उसके मिलने के लिये कम करता है।

(१२६) लेकिन वह जो बुद्धिमान हैं और इस संक्षिण्त मानवी श्रीर में इस इकतित, समस्त चमत्कारों के पुट्य को जानते हैं और उसी में स्थित होते हैं, सब मनोरथों, सब खमत्कारों को पा जाते हैं। क्योंकि वह निश्वय करते हैं कि जब यही आत्मा नेत्र में प्रकट हुआ देखता है तो क्या सुनने बाला नहीं ? यिइ वह सुनने वाला न होता, तो क्योंकर कानों में आया सुनता। और यदि कानों में सुनता है, तो क्या देखने वाला नहीं ? बर्लक है। क्योंकि यदि देखनेवाला न होता, तो क्योंकर श्रांख में आया देख सकता।

(१३०) निदान क्या ऑख क्या कान क्या नाक क्या

उत्तेन ही संजिप्त समस्कार प्रकट होते हैं। पित्रों के शरीरों
में उससे यहकर समस्कारों के साधन (करण) हैं, इसलिये
ससके अधिक समस्कार प्रकट हाते हैं। और फिर गंधवे
राया देवताओं के शरीर उनसे भी अधिक साधन रखते हैं,
उनमें उनकी अपेक्षा भी अधिक उसके समस्कार प्रकट
होते हैं। बहालोक में सबसे यहकर साधन है जिससे बहकर
दूसरों में नहीं। इसलिये ब्रह्म शरीर में सत्य संकट्य, सत्यकाम, सर्वशिक्षमान उसके-समस्कार प्रकट होते हैं।

(१२०) यद्यपि महुष्य से लेकर ब्राह्म तक मिन्न-भिन्न
श्रुरीर है, किंतु यह आत्मा अकेला समस्तगुणों का पुष्ठतस्वक्षप सब में पक है। इसी कारण उसकी इकलीता बोलते
हैं। और मत्यल में मनुष्य जिस-जिस उपाधि (व्यक्ति) में
उसका ज्यों-ज्यों चमस्कार देखता है, उसे उसी उपाधि का
कमाल गुमान करता नाना प्रकार के चमस्कार देखता है।
और एक लोक को दूसरे लोक से न्यूनाधिक खयाल करता,
निकम्मे लोक, निकम्म मीग में हानि देखता, बड़े लोक, बड़े
मोग की कामना करता उसके मिलने के लिये कर्म करता है।

(१२६) लेकिन वह जो बुद्धिमान हैं और इस सांदिष्त मानवी शरीर में इस इकतीते, समस्त चमत्कारों के पुन्न को जानते हैं और उसी में स्थित होते हैं, सब मनोरथों, सब जमत्कारों को पा जाते हैं। क्योंकि वह निश्वय करते हैं कि जब यही श्रातमा नेत्र में प्रकट हुआ देखता है तो क्या सुनने बाला नहीं श्रीद वह सुनने वाला न होता, तो क्योंकर कानों में आया सुनता। और यदि कानों में सुनता है, तो क्या देखने वाला नहीं श्रीदिक है। क्योंकि यदि देखनेवाला है न होता, तो क्योंकर श्रांख में आया देख सकता।

(१३०) निदान क्या ब्रॉब्स क्या कान क्या नाक क्या

हो जाता है, किंतु ज्ञानी दूसरे के दोषों को विज्ञुप्त (अप्रकट) देखता हुआ और अपने सन कमालों का निश्चय करता हुआ भी विश्वास करता है कि "में पूर्य हूँ," और अनजान मनुष्य ससके निश्चय में व्याक्षत होता है।

(१३३) फिर इस हेतु कि यह आतम-पुरुष जब जाप्रत् से स्वप्न में जाता है, तो स्वप्न के कमाल उस में मकट होते हैं, किंतु स्वप्नके भिन्न दोष भी उसमें मकट हो आते हैं। यही कारण है कि तुम्हें मार खाता-सा, घकता जाता-सा भान हुआ था, क्योंकि मार खाता-सा घकेला जाता-सा वहाँ अन्यके ख्यालके लज्ज्य थे,जो घोर निद्रा (सुपुष्टित में नहीं रहे।

(१३४) फिर उसी तरह जब वह सुपुष्ति में जाता है,
तो सुषुष्ति के सद्मण (दूसरे की बेखवरी और अंधकार के)
इस में विद्यमान होते हैं, किंतु उस का मुख्य आनन्द जो परमानन्द और निजी कमाल है, स्पष्ट रहता है, हसी कारण जाग
कर यह निश्चय करता है कि में ऐसा आनंद से सोया कि
सुद्ध भी खबर न रही।

(१३४) इस निश्चय में आनंद का निश्चय तो अपने कमास का है, और बेखवरी का निश्चय भिन्न निद्रा का है, क्योंकि यदि बेखवरी और अंधकार भी उसके निज के खत्वया होते, तो जायत् में दूर (अभाव) न होते। वह आनंद तो जायत् में भी सिद्ध है, इसिसिय पे इंद्र ! उस भिन्न सुपुष्ति न्दोष से तुके भान हुआ है कि "वहाँ सुपुष्ति में न तो अपने आप को जानता है न दूसरे को, वरन मृतकन्सा होता है। इस में भी कुछ भोग नहीं देखता।"

(१३६) तुम को चाहिए कि अन्वय व्यतिरेक के नियम से अंघकार और वेखवरी के दोप को भी इसी तरह भिन्न निश्चय करो जिस तरह जाव्रत् में कानापन, अंघापन, हो जाता है, किंतु ज्ञानी दूसरे के दोषों को वितुप्त (ग्राप्रकट) देखता हुआ और अपने सब कमालों का निश्चय करता हुआ भी विश्वास करता है कि "मैं पूर्व हूँ," और अनजान मनुष्य उसके निश्चय में व्याकुल होता है।

(१३३) फिर इस हेतु कि यह भ्रातम-पुरुष जब जामत् से स्वप्न में जाता है, तो स्वप्न के कमाल इस में प्रकट होते हैं, किंतु स्वप्नके मिन्न दोष भी उसमें प्रकट हो श्राते हैं। यही कारण है कि तुम्हें मार खाता-सा, घकेला जाता-सा भान हुआ था, क्योंकि मार खाता-सा घकेला जाता-सा वहाँ अन्यके ख्यालके लक्षण थे,जो घोर निद्रा (सुपुण्ति में नहीं रहे।

(१२४) फिर वसी तरह जब वह सुयुष्ति में जाता है,
तो सुयुष्ति के तत्त्वण (दूसरे की वेखवरी श्रीर श्रंथकार के)
हस में विद्यमान होते हैं, किंतु वस का मुख्य श्रानन्द जो परमानन्द श्रीर निजी कमाल है, स्पष्ट रहता है, हसी कारण जाग
कर यह निश्चय करता है कि मैं ऐसा श्रानंद से लोगा कि
इस्त भी खबर न रही।

(१३४) इस निश्चय में आनंद का निश्चय तो अपने कमाल का है, और वेखवरी का निश्चय भिन्न निद्रा कां है, क्योंकि यदि वेखवरी और अंधकार भी उसके निज के लच्च होते, तो जाप्रत्में दूर (अभाव) न होते। वह आनंद तो जाप्रत्में क्रें इसलिये ऐ इंद्र ! उस भिन्न सुपुष्ति -दोष से तुसे भान हुआ है कि "वहाँ सुपुष्ति में न तो अपने आप को जानता है न दूसरे को, वरम सृतक-सा होता है। इस में भी कुछ मोग नहीं देखता।"

(१३६) तुम को चाहिए कि अन्वय व्यतिरेक के नियम से अंघकार और वेसवरी के दोप को भी वसी तरह भिन्न निश्चय करो जिस तरह जाग्रत् में कानापन, अंघापन, नहीं करता, क्योंकि पहचान से तो केवल आंति दूर होती है, कोई विद्यमान वस्तु दूर नहीं होती। यही ईश्वरीय नियम है।

(१४०) जब यह स्नान्ति युक्त सम्बन्ध इस तरह ज्ञान से दूर हो जाना है, तो इस सम्बन्ध के पराजय से वह अग्ररीरी होता है। यद्यपि व्यवहारिक सम्बन्ध के कारण इसी ग्ररीर में यावज्जीवन सेर करता है। क्योंकि जब तक व्यवहारिक सम्बन्ध है तब तक वह जीवित है, और फिर चूँकि प्रतिबिंव का अन्तः करण से स्होद्रना का सम्बन्ध है, अतः जब तक अन्तः करण है तब तक इस का प्रतिबिंव इस में पहेगा। इसी प्रतिबिंव के कारण वह इस ग्ररीर में सेर भी करता है), किन्तु प्रतिबंध की हांग्र से वह अग्ररीरी और नित्यमुक्त रहता है।

(१४१) जब यहाँ के भीग लमास हो लेते हैं, तो फिर यह व्यवहारिक सम्बन्ध भी दूर हो जाता है, और मृत्य हों जाती है। इस समय क्या वास-हंद्रियाँ, क्या मन्तरिदियाँ, क्या मन्तरिद्याँ, क्या मन्तरिद्याँ, क्या मन्तरिद्याँ, क्या मरणशील हो जाते हैं। सस समय वह वृक्षि तरह का अश्रारीरी हो जाता है। किन्तु हम लिख चुके हैं कि वस में स्वामाभिक ईश्वरीय सम्बन्ध हो जाता है, फिर ईश्वर के अहंकार मन और बुद्धि में इसी का मितिबंब पड़ता, ईश्वर के सत्यकाम और सत्य-संकट्य की सर्व करता है।

(१४२) तो भी विषेक और ज्ञान से उस (ईश्वर) के संयात से जो माया-वृत्तियाँ हैं, कुछ त्रगावट नहीं पाता। जब यह अन्वय व्यतिरके के नियम से इस आत्मा में अन्य के दोप (मिन्न जाप्रत्, स्वप्न और सुपुष्ति के) देखता है, और नहीं करता, क्योंकि पहचान से तो केवल भ्रांति दूर होती है, कोई विद्यमान वस्तु दूर नहीं होती । यही ईश्वरीय नियम है।

(१४०) जब यह श्रान्ति युक्त सम्बन्ध इस तरह ज्ञान से दूर हो जाना है, तो इस सम्बन्ध के पराजय से वह अग्ररीरी होता है। यद्यपि व्यवहारिक सम्बन्ध के कारण इसी ग्ररीर में यावण्जीवन सेर करता है। क्योंकि जब तक व्यवहारिक सम्बन्ध है तब तक वह जीवित है, और फिर चूंकि प्रतिबिंव का श्रन्तः करण से स्होद्रना का सम्बन्ध है, अतः जब तक श्रन्तः करण है तब तक वस का प्रतिबिंव इस में पहेगा। इसी प्रतिबिंव के कारण वह इस ग्ररीर में सेर भी करता है), किन्तु प्रतिबंध की हांग्र से वह श्रग्ररीरी और नित्यमुक्त रहता है।

(१४१) जब यहाँ के मीग समास हो लेते हैं, तो फिर यह व्यवहारिक सरवन्त्र भी दूर हो जाता है, और मृत्यु हों जाती है। उस समय क्या वाल्य-हेद्रियाँ, क्या अन्तर्रिद्रयाँ, क्या अन्तर्रिद्रयाँ, क्या अन्तरकरण सब, जो समिर-कर से शरीर कहा जाता है अथवा मनुष्य बोला जाता है, मरणशील हो जाते हैं। इस समय वह दूसरी तरह का अशरीरी हो जाता है। किन्तु हम लिख जुके हैं कि उस में स्वामामिक ईश्वरीय सम्बन्ध हो जाता है, फिर ईश्वर के अहंकार मन और बुद्धि में इसी का प्रतिविद्य पड़ता, ईश्वर के सत्यकाम और सत्य-संकटन की सर्रकरता है।

्र (१४२) तो भी विषेक और हान से उस (ईश्वर) के ख्वाल से जो भाया-बुत्तियाँ हैं, कुछ लगावट नहीं पाता। जब यह अन्वय व्यतिरके के नियम से इस आत्मा में अन्य के बोप (मिन्न जामत, स्वप्न और सुपुष्ति के) देखता है, और सूर्य के तेज से तथे हुए ये सब इस आकाश से उठते अपने— अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हैं, उसी तरह जब पूर्ण गुरु मिलता है, तो झानाग्नि से यह आत्मा भी जाश्रत् स्वप्न सुजुष्ति से विवेक पाया हुआ इस देह से उठता अपने परम उसोति कप साझी स्वक्ष में आप्त होता है और अपने ही कप में स्थिर हो जाता है। यही उत्तम पुरुष है।

(१४६) जब यह उत्तमं पुरुष इस प्रकार झान की शाकि से इस शरीर से उठता है, तो फिर उस का मनुष्य कोक से ब्रह्मलोक तक उजाला होता है, और वहाँ तक उसकी सेर् होती है, जैसा कि हमने विज्ञापन में लिखा है कि हँसता हुआ, लीला करता हुआ, खियों से छुड़ छाड़ करता, कुटुं: बियों से मिलता, बिरादरी से बाते करता, परम स्वतन्त्र होता है। फिर इस वृषित शरीर के जो पड़ोसी हैं, इन्हें स्मरण भी नहीं करता।

(१४७) इस बात को यों समको कि क्या मनुष्य का श्रीर, क्या पितरों का श्रीर, क्या देवताओं का श्रीर, क्या देवताओं का श्रीर, क्या प्रजापति, क्या ब्रह्मा का श्रीर, सब के सब श्रांशों की माँति होते हैं, और यह उत्तम पुरुष ज्योति की तरह इन सब के पृथक, दूर, अपने परम ज्योति स्वक्ष्य में धड़ाधड़ जलता है, किन्तु सब में दसी तरह प्रतिबिधित होता है जिस तरह ज्योति शीशों में प्रतिबिधित होती है। प्रत्येक में अपने कमालों की महिमा दान करता है, और इसी के उजाले में ये सब अपने-अपने विशेष माग पाते हैं, जो सब इसी के कहिपत भीग खयात किए जाते हैं।

(१४८) दूसरा कारण यह है कि शरीर एक गाड़ी के समान है और इंद्रियां घोड़ों के समान हैं जो उस में जुते हुए हैं, और अहंकार अपने समस्त लश्कर के साथ उस में

सूर्य के तेज से तपे हुए ये सब इस आकाश से उठते अपने— अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हैं, उसी तरह जब पूर्ण गुरु मिलता है, तो झानाग्नि से यह आत्मा भी जायत् स्वप्न सुजुष्ति से विवेक पाया हुआ इस देह से उठता अपने परम उपोति रूप साझी स्वरूप में प्राप्त होता है और अपने ही कुप में स्थिर हो जाता है। यही उत्तम पुरुष है।

(१४६) जब यह उत्तम पुरुष इस प्रकार झान की शिक्षे से इस शरीर से उठता है, तो फिर उस का मनुष्य लोक से प्रसलोक तक उजाला दोता है, और वहां तक उसकी सेर् होती है, जैसा कि हमने विद्यापन में लिखा है कि हँसता हुआ, लीला करता हुआ, लियों से छेड़ छाड़ करता, छुई होयों से मिलता, विरादरी से वार्ते करता, परम स्वतन्त्र होता है। फिर इस दूषित शरीर के जो पड़ोसी है, इन्हें समरण मी नहीं करता।

(१४७) इस बात को यों समसो कि क्या मनुष्य का श्रीर, क्या वितरों का शरीर, क्या देवताओं का शरीर, क्या प्रजापति, क्या ब्रह्मा का शरीर, सब के सब श्रीशों की भाँति होते हैं, और यह उत्तम पुरुष ज्योति की तरह इन सब के पृथक, दूर, अपने परम ज्योति स्वरूप में घड़ाधड़ जलता है, किन्तु सब में दसी तरह प्रतिबिधित होता है जिस तरह स्थोति शीशों में प्रतिबिधित होती है। प्रत्येक में अपने कमालों की महिमा दान करता है, और इसी के दजाले में ये सब अपने-अपने विशेष माग पाते हैं, जो सब इसी के कहिएत भीग खयाल किए जाते हैं।

(१४८) दूसरा कारण यह है कि शरीर एक गाड़ी के समान है और इंद्रियां घोड़ों के समान हैं जो उस में जुते हुए हैं। और अहंकार अपने समस्त त्वश्कर के साथ उस में कि अपनी दातव्यता का कुछ बदला चाहता है, कदापि नहीं। बरन् जिस को जो कुछ अमीष्ठ होता है मुफ्त विना माँगे देता है। और ऐसे दाता को परमदानी बोक्ते हैं। और परमदानी वास्तव में यही उत्तम पुरुष हैं, दूसरा नहीं।

(१४२) यद्यपि इस मनुष्य में प्रत्येक ग्रंग क्या ग्राँख, क्या कान, क्या नाक, सब किसी न किसी कारणे से से कहें, और इसके जांच पड़ताल और गित के कारण वा साधन हैं, और इसके जांच पड़ताल और गित के कारण वा साधन हैं, और इसी उत्तम पुरुष के कुरालेच्छा और बकसीस के पाने चाले हैं, किंतु मन तो इस की दिन्य आँख हो जाता है, क्यों कि खब यह मन भपने व्यवहारिक संबंध के कारण, जो अब तक इर नहीं हुआ, शरीर के प्रतिकृत या अनुकृत को पाता है, तो प्रतिकृत की दूर करने के लिये और अनुकृत मोग देने के लिये प्रमाद के कारण सींच करता है, और शरीर में अहंकार के कप (वा भाव) में बदलता है, और यही उत्तम पुरुष उस में आया मुढ़ पुरुष होता मोग पाता सा और शरीर की रक्षा करता सा होता है।

(१४६) जब यह मन किसी प्रतिकृत या अनुकृत को नहीं पाता, बरन् छुटी पाता है, तो उसके ज्ञान के समरण में तरंगायित होता ब्रह्मा से ले च्यूँटी तक और आकाश से ले पृथियी प्रयंत्त घहंकार के मान वा ख्याल में बदलता है और यही उत्तम पुरुष उस में आया हुआ पूर्ण आनी सा होता है, और ब्रह्मलोक के मोग भी अपने में ही निश्चय करता है, और दुखों को स्मरणं भी नहीं करता। 'इस तरह यहीं मन उसकी दिव्य आँख हो जाता है।

('११४) फलतः इस ज्ञानवान की मना वृत्तियाँ वो प्रकार की हो जाती हैं-या ता काम-काज में प्रमादके कारण शरीरमें अहंकार का मान करता मुद्दों के समान वर्ताव करता है, कि अपनी दातव्यता का कुछ बदला चाहता है, कदापि नहीं। वरन् जिस को जो कुछ अमीष्ठ होता है सुफ्त विना माँगे देता है। और ऐसे दाता को परमदानी बोलते हैं। और परमदानी वास्तव में यही उत्तम पुरुष हैं, दूसरा नहीं।

(१४२) यद्यपि इस मतुष्य में प्रत्येक अंग क्या आँख, क्या कान, क्या नाक, सब किसी न किसी कारणसे सेवक हैं, और उसके जांच पड़ताल और गित के कारण वा साधन हैं, और उसी उत्तम पुरुष के कुशलेच्छा और वकसीस के पाने वाले हैं, किंतु मन तो इस की दिव्य आँख हो जाता है, क्योंकि जब यह मन अपने व्यवहारिक संबंध के कारण, जो अब तक दूर नहीं हुआ, शरीर के प्रतिकृत या अनुकृत को पाता है, तो प्रतिकृत की दूर करने के लिये और अनुकृत को पाता है, तो प्रतिकृत की दूर करने के लिये और अनुकृत भोग देने के लिये प्रमाद के कारण सोंच करता है, और शरीर में आई कार के कप (वा भाव) में बदलता है, और यही उत्तम पुच्च उस में आया मुद्र पुच्च होता भोग पाता सा और शरीर की रक्षा करता का होता है।

(१४३) जब यह मन किसी प्रतिकृत या अनुकृत को नहीं पाता, बरन छुटी पाता है, तो उसके झान के समरण में तरंगायित होता ब्रह्मा से ले ज्यूँटी तक और आकाश से ले पृथिवी पर्यन्त शहंकार के भाव वा ख्याले में बदलता है और यही उत्तम पुरुष उस में आया हुआ पूर्ण झानी सा होता है, और ब्रह्मलोक के भोग भी अपने में ही निश्चय करता है, और दुलों को समरण भी नहीं करता। इस तरह यहीं मन उसकी दिन्य आँख हो जाता है।

('१४४) फलतः इस झानवान की मनो वृत्तियाँ दो प्रकार को हो जाती हैं-या तो काम-काज में प्रमादके कारण शरीरमें अहंकार का मान करता मुद्दों के समान वर्तीय करता है, हैं, और ईंग्वरीय मनोवृत्तियाँ जो वास्तव में मायापृश्तियाँ हैं। अपने आप उसमें आ जातों हैं। फिर तो ईंग्वर के अहंकार से अहंतामाव निश्चय करता पेश्वर्य की मुक्त पाता है। फिर इस शरीर की याद भी नहीं करता। इस छिये सत्यसंकरण सत्यकाम हो जाता है।

(१५८) जीवनमुक्ति में यद्यपि ब्रह्मछोक के मोग उसी समय ईश्वरी अहंकार से पाता है, किन्तु उसकी मायावृत्तियों से निश्चय नहीं करता, बरन् इसी मानवी मनोवृत्ति से निश्चय करता है। वह भी स्मरण के रूप में नहीं वरन् झान के रूप में किन्तु अब ज्यावहारिक संबंध छूट जाता है, तो फिर यह परिच्छित्र अहंकार इत्यादि और शरीर तो जाते रहते हैं और ईश्वर की स्वामाविक मायावृत्तियां संबंध पाजाती हैं, जिस का हत्त्वेख अनेक बार किया गया है। फिर तो वह मायावृत्तियों से भोग पाया हुआ उन्हीं का निश्चय करता धुळोक के राज्य का स्वामी है। जाता है। यही प्राप्तव्य था।

(१४६) आदेश यह हुआ है कि ईश्वर की देह में जो सन्यसंकर और सन्यकामों का संबंध है व्यावहारिक नहीं, स्वामाविक है, जैसा कि छाया का संबंध शरीर से स्वामाविक है, और यह ईश्वर अपने शुद्ध सतोगुण प्रधान संकर्षों से हैं व्यक्ति की मनोवृत्तियों और शरीरों में जो सुखहें भौगता है और दु:खोंका विद्वीना है। जाता है, और विवेक के कारण अपने स्वंक्ष में स्थित निस्य मुक्त रहता है। यही वेदांतियों का सिद्धान्त है।

स्वक्षण में स्थित होता है, जो ईश्वर की प्रमण्य है। किन्तु की है से संबंध तक अपनी संक्षिप्त मनोवत्तिमों में सेर करता है। जब यह संबंध दूर जाता है, तो ईश्वर की माया चत्तिमाँ जो हैं, और ईम्बरीय मनोवृत्तियाँ जो वास्तव में मायापृत्तियाँ हैं, अपने आप उसमें आ जातों हैं। फिर तो ईस्वर के अहंकार से अहंकार से अहंतामाव निश्चय करता पेश्वर्य की मुफ्त पाता है। फिर इस शरीर की याद भी नहीं करता। इस छिये सत्यसंकरण सत्यकाम हो जाता है।

(१५८) जीवनमुक्ति में यद्यपि ब्रह्मछोक के मोग उसी समय ईश्वरी अहंकार से पाता है, किन्तु उसकी मायावृत्तियों से निश्चय नहीं करता, बरन् इसी मानवी मनोवृत्ति से निश्चय करता है। वह भी स्मरण के रूप में नहीं वरन झान के रूप हैं। किन्तु जब व्यावहारिक संबंध छूट जाता है, तो फिर यह परिच्छित्र अहंकार इत्यादि और शरीर तो जाते रहते हैं और ईंग्सर की स्वामाविक मायावृत्तियां संबंध पाजाती हैं, जिस का इस्तेख अनेक बार किया गया है। फिर तो वह मायाब ियों से भोग पाया हुआ उन्हों का निश्चय करता घुळोक के राज्य का स्वामी हो जाता है। यही प्राप्तव्य था। ं (१४६) आदेश यह हुआ है कि ईश्वर की देह में जो सत्यसंकल्प और सत्यकामी का संबंध है व्यावहारिक नहीं, स्वामाविक है, जैसा कि छाया का संबंध शरीर से स्वामा विक है, और यह ईश्वर अपने शुद्ध सतोगुण प्रधान संकल्पे से हिंद् व्यक्ति की मनोवृत्तियों और शरीरों में जो सुखहै भूगिता है और हु:खोंका विद्धौंना हाजाता है, और विवेक के कारण अपने स्वेद्धप्र में स्थित नित्य मुक्त रहता है। यही वेदांतियों का सिंद्धान्त है।

्रें(१६०) पूर्ण हानी भी जीवन्सुकि में अपने प्रमल्योति-स्वक्ष्य में स्थित होता है, जो ईस्वर की प्रमण्य है। किन्तु कमें के संबंध तक अपनी संक्षिप्त मनोवत्तियों में सेर करता है। सब यह संबंध ट्रूट जाता है, तो ईस्वर की माया वित्तियों में दुःखंभी देती है और कर्मों के बंधन में भोग देती है, खंकरप के अनुसार नहीं देती। इसिटिये वही अत्मा उसके मीतर आया जीव कहलाता है और दुख सुख का मोका संसारी होता है।

(१६४) क्योंकि शास्त्राज्ञा व सिद्धान्त यहीं हैं कि अविद्या द्यान से नाश है। जाती है, जिस तरह अंबेरा दीएक से नाश हो जाता है। इसिल्ये पूर्ण ज्ञानी की अविद्या, जो उसके चास्तविक स्त्रहर को ढांपती थी. हुर हा जाती है। परन्तु उस का एक भाग जब व्यावहारिक संबंध के कारण इस तरह स्थापित रहता है जिस तरह दीपक के तते अवेश रहता है, तो ज्ञानीको यद्यपि निज स्वरूप के अनुमन से जिसकी खाया माया है, आवरण नहीं होता, किंतु सत्वसंकर्ण आदिक मनो-रथी में, जो माया के घर्म हैं, ज्यावहारिक आवरण के कारण मार्ग नहीं निळवां। जब यह कर्मों का संबंध सनात होता है. त्तां यह आवरण भी मृत्यु में अपने आप जाता रहता है। और माया भी जाया की भांति अवने आप उपस्थित प्राप्त होती है कि ं (१६६) और यही जीवनमुक्त आत्मा, विदेहमुक हे।ता ंडुआ वटाकारा के समान महाकारा में प्राप्त होता है, क्ये कि घट की उपर्युक्त उदाहरण में तेर द ते। घटाकाश महाकाश में छीन होगा। इसी सरह जीवनमुक्त की सृत्यु में ईरवर्रे।सि होतो है, और यही ईश्वराप्ति शुद्धाप्ति है। और इसी ईश्वराप्ति का अनुवाद ईश्वर से मिळाप व अभेरता करते हैं। इंस तरह ंक्रान से यह ईच्चरातुमव पाता है और फिर माया में जो क-्लित भोग हैं, उस में भी मुपत राह पाता है। इसी कारण बान प्रसाद का पद्है, न्याय (जैसी करनी वैसी मरनी) का नहीं। क्योंकि इसमैं केवले आरमा की पहचान होती है, कुन कर करना नहीं पहुता।⁽⁾ े

(१६६) खूकि अविद्या जान से दूर हाती है कर्म से दूर

हु:खंभी देती हैं और कर्मों के बंघन में भोग देती है, संकल्प के अञ्चलार, नहीं देती। इसिंछये नहीं अत्मा उसके भीतर आया जीव कहलाता है और दुख सुख का भोका संसारी होता है।

(१६४) क्योंकि शास्त्राज्ञा च सिद्धान्त यहीं हैं कि अविद्या द्यान से नाश हो जाती है, जिस तरह अंबेरा दीर्पक से नाश हा जाता है। इसिलये पूर्ण ज्ञानी की अविद्या, जो उसके चास्तविक स्वरूप को ढांपती थी। दूर हा जाती है। परन्तु उस का एक भाग जब व्यावहारिक संबंध के कारण इस तरह , स्यापित रहता है जिस तरह दीपक के तते अंग्रेश रहता है, ्तो शानीको यद्यपि निजंस्वरूप के अनुमव से जिसकी खाया माया है, आवरण नहीं हाता, किंतु सत्यसंकर्ण आदिक मनो-वर्यों में, जो माया के धर्म हैं, ज्यावहारिक आवटण के कारण मार्ग नहीं मिळवां। जब यह कर्मों का संबंध सनाप्त होता है, ^रती यह आवरण_ंभी मृत्यु में अपने आप जाता रहता हैं। और माया मी जाया की मांति अपने आप उपस्थित प्राप्त होती है 🕂 🏋 🤄 (१६५) - और ं यही जीवनमुक्त आत्मा, विदेहमुक हे।ता ंडुंआ वटाकारा के समान महाकारा में प्राप्त होता है, क्यांकि घट के। उपर्युक्त उदाहरण में तोड़ दे ते। घटाकाश महाकाश में छीन होगा। इसी तरह जीवनमुक्त को मृत्यु में ईरवर्ग्सि होती है, और यही ईश्वराप्ति शुद्धाप्ति है। और इसी ईश्वराप्ति ^दका अनुवाद ईश्वर से मिछाप व अमेरता करते हैं। इंस तरह ंक्षान से यह ईश्वराजुमव पाता है और फिर माया में जो क लिएत भोग हैं, उस में भी मुपत राह पाता है। इसी कारण कान प्रसीर का पद्है, न्वाप (जैसी करनी वैसी मरनी) का नहीं। क्योंकि इसमें केवल आरमां की पहचान होती है, केंब्र कर्म करना अहीं पहुंता 🖽 🔭

(१६६) चूंकि अविद्या बान से दूर होती है कर्म से दूर

हुआ सर्व शक्तिमान होता है। अस्तु, ऐसा व्रधा ने कहा।

(१६६) यही शिक्षा फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्र केश्यप की व और कर्यप ने मनुजी की सिखलाया।और मनुजी ने मारत व अंता की सिखाया जो हम तक चली आती है। और ह्वी-शिंक्ष की बाया नगीनासिंह ने उद्देशन ने वार्ली की शिक्षा के लिं वेद से भाषा में किया। अब जो कोई इस शिक्षा की पूर्णमान और ब्रह्मदर्शी से सुनता है, मुफ्त में मुक्त होता है, फिर खीटता नहीं, हाँ फिर कीरंता नहीं।

सातवां ऋध्याय।

- (१) अपर के अध्याप में यह जतलाया गया है कि ब्रह्म लेक में संकर्ण से भाग उठते हैं। यह नहीं जतलाया गया कि यह भीग यहिर के हैं, या भीतर (मन) के। इस लिये अब जतलाया जाता है कि जो भाग संकर्ण से ब्रह्मलोक में उठते हैं वे करणना मात्र या मानसिक होते हैं, जैसे कि स्वप्न में भाग उठते हैं। यद्यपि इतना अंतर है कि स्वप्न में जो भाग उठते हैं, उनको स्थितता नहीं होती और साथ ही वे संकर्ण के अधीन नहीं, वरन् कर्मों के अधीन होते हैं।
- (१) अझलोक में भी यद्यपि स्वप्त के अनुसार काल्पनिक भाग उठते हैं, तो भी वह वाह्य वस्तुओं के अनुसार स्थिर हैं, और संकल्प के अधीन हैं, कम के अधीन नहीं। और पह हो सकता है कि पदि स्वप्त के भाग भी चिरस्थायी होजायें तो वे भी बाहिर के समझे जायें, किंतु उनकी दशा चूकि ऐसीहैं कि एक क्षण में हाथों उठता है और दूसरे क्षण में वही हाथी ऊँट हो जाता है, और साथ ही नींद के कारण उनकी पहचान पूरी पहचान

हुआ सर्वे शक्तिमान होता है। अस्तु, ऐसा ब्रुझा ने कहा।

(१६६) यही शिक्षा फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्र केश्यप की दा और कर्यप ने मनुजी की सिखलाया। और मनुजी ने मारत की प्रजा की सिखाया जो हम तक चली आती है। और इसी शिक्षा की बाबा नगीनासिंह ने उद्दू जानने बालों की शिक्षा के लिये वेद से भाषा में किया। अब जो कोई इस शिक्षा की पूर्णमानी भीर ब्रह्मदर्शी से सुनता है, मुफ्त में मुक्त होता है, फिर लीटता नहीं, हाँ फिर लैटिता नहीं।

सातवां ऋध्याय।

- (१) उत्पर के अध्याय में यह जवलाया गया है कि ब्रह्म . लाक में संकल्प से भाग उठते हैं। यह नहीं जवलाया गया कि यह भाग वाहिर के हैं, या भीतर (मन) के। इस लिये अब जत-लाया जाता है कि जो भाग संकल्प से ब्रह्मलोक में उठते हैं, वे कल्पना मान या मानसिक होते हैं, जैसे कि स्वप्न में भीगा उठते हैं। यद्यपि इतना झंतर है कि स्वप्न में जो भोग उठते हैं, उनको स्थिरता नहीं होती और साथ ही वे संकल्प के अधीन नहीं, वरन कमों के अधीन होते हैं।
- (१) ब्रह्मलोक में भी यद्यपि स्वप्त के अनुसार कारप्रिक मीग उठते हैं, ते। भी वह वाह्य वस्तुओं के अनुसार किएर हैं, और संकर्ण के अधीन हैं, कर्म के अधीन नहीं। और यह हो सकता है कि पिर् स्वप्त के मीग भी चिरस्थायी होजाय तो विभी वाहिर के समझे जाय, किंतु उनकी दशा चुकि ऐसी हैं कि पक क्षण में हाथो उठता है और दूसरे क्षण में वही हाथी ऊँट हो जाता है, और साथ ही नींद के कारण उनकी पहचान प्रीप्रहचान

पेर्वर्य के लिये हैं या प्राणियों के भोग के लिये। वृह संकल्प जो उसके अपने भोग के लिये हैं वह तो पूर्ण 'स्वतंत्र हैं, श्रीर जो प्राणियों के भोग के लिये हैं वे कमों के अधीन हैं. जैसे उन प्रा-णियों के कमें होते हैं, वैसे भोग हेने के संकल्प उठते हैं। इसी कारण कर्म-कांड में यह निश्चय है " जैसा करता है वैसा पाता है," और यही उसके सङ्कर्यों का इंश्वरीय नियम है।

- (७) जब करूप हो जुकता है, तो ईश्वर के संकर्प भी उसी तरह नए हो जाते हैं जिस तरह हमारे सङ्कर्प भी वनसुषुप्ति में नए हो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार घनसुषुप्ति से निकलते समय हमारे सङ्कर्प कमों के अधीन उठते हैं और जाग्रत में आते हैं, उसी तरह ईश्वर के सङ्कर्प भी संसार की पुनरूपित के लिये कमों के अधीन उठते हैं और सुष्टि उत्पन्न करके प्रयोक प्राणी के भोग के लिये एक एक संकर्ण, जो उनके कमों के अधुसार उठता है, करूप तक स्थिर रहता है।
- (द) चूं कि वह सत्य संकल्प है, इसिलये विनायंत्रऔर विना, क्रिं के क्या घरती क्या आकाश, जो छुड़ उनमें है, उसी कम से जैसा कि श्रुंतियों वर्णन करती हैं, आँख की अपक में उसमें कार्यनिक (क्याली) उत्पन्न होजाते हैं जैसा कि मंतुष्य के क्याल में स्वप्न का लोक स्वप्न में उत्पन्न होता है। और यह सब यद्यपि काल्पनिक या ईश्वरीय संकल्पमय हैं, तो भी मंतुष्य का क्याल झान-इन्द्रियों द्वारा निकलता ईश्वर की संकल्प-अन्य खुष्टि में लगता हुआ उसी के अधीन आकार पकड़ता उन्हें देख-ता और भोग पाता है।
- ं (९) इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जो जाप्रत में दिखाई देती हैं दोहरे क्याल वा संकल्प से उत्पन्न हुई है, एक असलीयत तो ससकी ईरवर के क्याल व संकल्प से है, और दूसरी तह उसकी प्राणियों के क्याल वा संकल्प से हैं। इस कारण स्वप्न से उडते

पेरवर्य के लिये हैं या प्राणियों के भाग के लिये। वह संकल्प जा उसके अपने भाग के लिये हैं वह ता पूर्ण स्वतंत्र हैं, श्रीर जो प्राणियों के भाग के लिये हैं वे कमों के अधीन हैं. जैसे उन प्रा-णियों के कमें होते हैं, वैसे भाग देने के संकल्प उठते हैं। इसी कारण कमें कांड में यह निक्चय है " जैसा करता है वैसा पाता है," और यही उसके सङ्ख्यों का इंद्यरीय नियम है।

- (७) जब करूप हो जुकता है, तो ईक्वर के संकर्प मी उसी तरह नए हो जाते हैं जिस तरह हमारे सङ्कर्प भी धनसुषुप्ति में नए हो जाते हैं, परंतु जिस प्रकार धनसुषुप्ति से निकलते समय हमारे सङ्कर्प कर्मों के अधीन उठते हैं और जाग्रत में आते हैं, उसी तरह इंक्वर के सङ्कर्प भी संसार की पुनरुर्पास के लिये कमों के अधीन उठते हैं और उष्टि उराक करके प्रयोक प्राणी के भोग के लिये एक एक संकर्ण, जो उनके कर्मों के अनुसार उठता है, कर्प तक स्थिर रहता है।
 - (द) चूं कि वह सत्य संकर्ण है, इसिलये बिना यंत्रऔर विना, कर्म के क्या घरती क्या आकाश, जो कुछ उनमें है, उसी क्रम से जैसा कि श्रुंतियों वर्णन करती हैं, आँख की भएक में उसमें कार्यनिक (क्याली) उत्पन्न होजाते हैं जैसा कि मंतुष्य के स्थाल में स्वप्न का लोक स्वप्न में उत्पन्न होता है। भीर यह सब यद्यपि कार्यनिक या इंक्वरीय संकर्पमय हैं, हो भी मंतुष्य का क्याल झान-इन्द्रियों द्वारा निकलता इंक्वर की संकर्प-जन्य छि में लगता हुआ उसी के अधीन आकार पकड़ता उन्हें देखना और भोग पाता है।
 - ं (९) इस प्रकार प्रत्येक बस्तु जो जाप्रत में दिखाई देती है दोहरे स्थाछ वा संकरप से उत्पन्न हुई है, एक असछीयत तो संसकी ईर्वर के स्थाछ व संकरप से है, और दूखरी तह उसकी प्राणियों के स्थाछ वा संकरप से है। इस कारण स्ट्रण्न से उउते

विश्वास से मानवी उत्पत्ति कहलाती है। इस ईश्वरीय उत्पत्ति को ईश्वर-सृष्टि और मानवी उत्पत्ति को जीव-सृष्टि कहते हैं!

(१३) फिर इस हेतु कि जीव-सृष्टि यद्यपि ईम्बर-सृष्टि के अधीन है, तो भी इस (ईम्बर) का संकरण तो ग्रुद्ध सतोगुण का है और उस (जीव) का संकरण तमागुण-रजोगुण मिश्रित सतोगुण का है, इसिल्ये ग्रुद्ध नहीं। इस (ईस्वर) के संकरण में जो ग्रुद्ध और स्पष्ट तर सृष्टि होती है, ज्ञान और न्याय से होती है, उस (जीव) के संकरण में जो तह उत्पन्न होती है, इस्व जीर न्याय से होती है इन्छ अज्ञान और अन्याय से। वरस इस (ईस्वर। की अधीनता से निकलते हुए वह एक नवीन सृष्टि भी उनमें कर लेता है।

(१४) कराना करो कि इंस्वर के ख्याल वासंकर में, जो संकर कि शुद्ध, ज्ञान और न्याययुक्त है, एक खो उटती हैं, जिससे वह अपने कमों के अनुसार भाग पाने, और जीवों के खाल भी उसके कप के अनुसार दूसरी तह उस में उत्पन्न करते उसे हमें करा के अनुसार क्रांत ति उस में उत्पन्न करते कर हमें की देखते हैं, जिससे पिता तो लड़की और माई उसे बहन और पित उसे खी और माई के लड़के उसे बूआ और देवर के लड़के चनी हत्याद अलग नई छि उत्पन्न करते हैं।

(११) ईश्वर के शुद्ध ख्यालमें तो उस स्त्री की आकृति जैसा कि स्वामाविक रूप रखती है, उत्पन्न हुई है, ल्ड़की पन, वहनपन, ली, पन, तो कमी उसमें नहीं बनाया गया, तो भी जीवों ने उसमें यह नवीन करपना कर ली है, यही इस जीव की ख्याली सृष्टि एक तह है और वे उस तह के अनुसार बताव करते हैं। (१६) जो सृष्टि इंश्वर के संकर्ण की है, वह तो इस सुख नहीं देती, वरन जीव-सृष्टि, दुख-सुख का कारण होती है। क्योंकि करपना करों कि प्रक्षाइत लीर यहदत्त के पुत्र दूर कहीं व्यापार के लिये बसे गये, प्रक्षाइत की पुत्र तो किसी राज्य

विश्वास से- मानवी उत्पत्ति कहलाती है। इस ईश्वरीय उत्पत्ति को ईश्वर-सृष्टि और मानवी उत्पत्ति को जीव-सृष्टि कहते हैं!

(१३) फिर इस हेतु कि जीव-सृष्टि यद्यपि ईश्वर-सृष्टि के अधीन है, तो भी इस (ईश्वर) का संकल्प तो ग्रुद्ध सतोगुण का है और उस (जीव) का संकल्प तमेग्रुण-रजोगुण मिश्रित सतोगुण का है, इसलिये ग्रुद्ध नहीं। इस (ईश्वर) के संकल्प में जो ग्रुद्ध और स्पष्ट तर सृष्टि होती है, ज्ञान और न्याय से होती है, उस (जीव) के संकल्प में जो तह उत्पन्न होती है, इस तो ज्ञान और न्याय से । वर्ष इस और न्याय से होती है इस अज्ञान और अन्याय से। वर्ष इस (ईश्वर) की अधीनता से निकलते हुए वह एक नवीन सृष्टि भी उनमें कर लेता है।

(१४) करपना करे। कि ईश्वर के ख्याल वा संकर्प में, जो संकर्प कि गुड़, ज्ञान और न्याययुक्त है, पक ली उठती है, जिससे वह अपने कमों के अनुसार भाग पावे, और जीशों के ख्याल भी उसके रूप के अनुसार दूसरी तह उस में उत्पन्न करते उसे हूने रूप में ली देखते हैं, जिससे पिता तो लड़की और भाई उसे बहन और पित उसे खी और माई के लड़के उसे बूझा और देवर के लड़के चनी।इत्यादि अलग नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं।

(१४) ईश्वर के गुद्ध ख्यालमें तो उस स्त्री की आजृति जैसा कि स्वामाविक रूप रखती है, उत्पन्न हुई है, ल्ड्को पन, वहनपन, स्त्री पन, तो कमी उसमें नहीं बनाया गया, तो भी जीवों ने उसमें यह नबीन करपना कर ली है, यही इस जीव की ख्याली स्थि एक तह है और वे उस तह के अनुसार बर्ताव करते हैं। (१६) जो स्रष्टि ईश्वर के संकर्प की है, वह तो दुख-सुख नहीं वृती, वरन् जीव-सृष्टि, दुख-सुख का कारण होती है। क्योंकि करपना करें। कि ब्रह्मद्त्त, सीर यहदत्त, के पुत्र दूर कहीं व्यापार के लिये बसे गये, ब्रह्मद्त्त का पुत्र ते। किसीराज्य

सृष्टि में मोह करता हुआ शोक और हर्ष पाता है।

- (२०) फलतः समस्त सृष्टि, क्या जाग्रत क्या स्वन्न क्या भ्रमलाक, सबही सब कारपनिक हैं, परन्तु प्रजापित के संकर्ण की सृष्टि पहली तह है और कमिवधान और न्याय से रबी हुई है, और उसमे दूसरी तह मतुष्य के संकर्ण की है। इसलिये जाग्रत का संसार तो सत्य ज्ञात होता है और स्वप्न का केवल क्याल। श्रीर किर इस कारण कि श्रमलोक के मोग केवल श्रजापित के स्वपाल के हैं, शुद्ध सतोगुण के बनाये गए हैं, श्रीर संकर्ण से उत्पन्न हुए करण तक वने करते हैं श्रीर यह संसार करण तक नहीं बरन् निश्चम समय तक स्थिर रहता है, इस लिये श्रमलोक के भोग सत हैं श्रीर यहां के मिथ्या व असत।
- (२१) तो भी क्या ब्रक्षलेक, क्या जावत,क्या स्वप्न सबके सब उचित नहीं। उचित तो यही आत्मा है, श्रीर यही सत है, वह सब तो क्याली कल्पित हैं। यद्यपि इस संसार की अपेक्षा ब्रह्मलेक भी एक दृष्टि से अमृत कहलाता है और शुभकर्मों का फल इप है, किंतु ये सबके सब इसी आत्मा की खाया या विभृतियाँ हैं। जिस प्रकार मनुष्य की खाया असत, मिथ्या बात है, उसी तर्रह यह सब आत्मा के आगे छाया की भाँति असत वा मिथ्या है।
- (२२) माणिवर्दों की पूरी समस्त के लिये हम यहाँ इसके। विस्तार से लिखते हैं। क्योंकि जब तक उसे यह समस्त में न अग्रेगा कि यह जो कुछ दिखाई देता है, कल्पित है, और जब तक यह मासमान भावातीत नहीं हो जाता, तब तक उसके चंधन से निकलन और झुटकारा पाना कठिन है। क्योंकि यह विचित्र जानू घर है जो अनहुआ दिखाई देता है और मृग्युष्णा के जल में यहिं। गेते खाता है।

सृष्टि में मोह करवा हुआ शोक और इर्ष पाता है।

- (२०) फलतः समस्त सृष्टि, क्या जाग्रत क्या स्वण्न क्या महालाक, सवही सब काल्पनिक हैं, परन्तु प्रजापित के संकल्प की सृष्टि पहली तह है और कमविधान और न्याय से रची हुई है, और उसमे दूसरी तह मनुष्य के संकल्प की है। इसलिये जाग्रत का संसार ते। सत्य हात होता है और स्वप्न का केवल क्याल। श्रीर किर इस कारण कि ब्रह्मलोक के मोग केवल प्रजापित के खयाल के हैं, शुद्ध सतोगुण के बनाये गए हैं, श्रीर संकल्प से उत्पन्न हुए कल्प तक वने करते हैं श्रीर यह संसार कल्प तक नहीं बरन् निस्वन समय तक स्विर रहता है, इस लिये ब्रह्मलोक के मोग सत हैं श्रीर यहां के मिण्या व असत।
- (२१) तो भी क्या ब्रक्षलेक, क्या जाव्रत,क्या स्वप्न सवके, सब उचित नहीं। उचित तो यही आत्मा है, श्रीर यही सत है, वह सब तो स्याली कित्वत हैं। यद्यपि इस संसार की अपेक्षा, ब्रक्षलेक भी एक दृष्टि से अमृत कहलाता है और शुभकमों का, फल कप है, किंतु ये सबके सब इसी आत्मा की जाया या विभृतियाँ हैं। जिस प्रकार मनुष्य की जाया असत, मिथ्या श्रात है, उसी तर्रह यह सब आत्मा के आगे जाया की भाँति असत वा मिथ्या है।
- (२२) भाषानिर्दों की पूरी समक्ष के लिये हम यहाँ इसके। विस्तार से लिखते हैं। क्यों कि जब तक उसे यह समक्ष में न आयेगा कि यह जो कुछ दिखाई देता है, कल्पित है, भीर जब तक यह भासमान भावातीत नहीं हो जाता, तब तक उसके विभन्न से निकलन और छुटकारा पाना कठिन है। क्यों कि यह विश्वित्र जातू घर 'है जो अनहुआ दिखाई देता है श्रीर मृग्रुणा के अल में योही गोते खाता है।

न्यूनाधिक, प्रसन्न अप्रसन्न, अनुक्ल व नरम होकर समा हुई हैं। इसकिये एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक प्रकट होती है। वास्तव में यही एक्स तन्मात्रा हैं।

(२६) जय ये तन्मात्रा संसार की असलीयत जात हुई, तो अय विवेचक के लिये आवश्यक है कि इन तन्मात्रा की जह (निकास) का पता लगावे कि वे क्या हैं। वुद्धिमान् मनुष्य थोड़े प्रीर से जान सकता है कि रंग-रूप का स्रोत वा निकास वास्त्रव में नेत्र हैं, क्योंकि बिना आँख के रंग-रूप के प्रमाण कुछ भी नहीं मिलते, यरन् यदि कहपना करें कि संसार में नेत्र न होते, तो कोई भी तत्थवेसा रंग-रूप का प्रमाण न वे सकता। अवभी बिना आँख के कोई रंग रूप का प्रमाण न वे सकता। अवभी बिना आँख के कोई रंग रूप का प्रमाण नतलावे, तो नहीं मिलेगा। इससे हात हुआ कि रंग-रूप का स्रोत वास्तव में नेत्र हैं, और यह सब रूप प्या लाल क्या नीला क्या पीला आँख की स्राय और आँख की विभृतियां है, तैसे धूप सूर्य की और प्रकाश

' की त्रिमृतियाँ हैं।

(२७) जिस प्रकार धृप सूर्य की विभूति और छाया वा किरण है, उसी तरह संसार का रंग-रुप नेत्र की विभूति और छाया वा किरण है। वरत् जिस तरह सूर्य धूप का स्रोत है और उससे धूप उत्पन्न होती है। उसी तरह संसार का रह-रुप नीछा पीछा जा छुछ है, सबका स्रोत आंख है। और ये सब आँखों से उसी तरह उत्पन्न होते हैं जिस तरह घूप सूर्य से उत्पन्न होती है।

(२०) फिर इसिलये कि सुगंत्र दुगीय संसार की दूसरी सत्ता भी नाक की विभूतियां हैं। इसिलये नासिका ही उनका की है। क्योंकि नाक न हो तो क्या खुशनू (सुगन्ध) क्या अवस्य (दुगेन्ध) क्या इनेयात क्या सहात् कुछ भी विद्यमान हो, वरमू ये सब नाक की किरणे नाक रूप हैं जैसे सर्थ ।

न्यूनाधिक, प्रसन्न अप्रसन्न, अनुक्ल व नरम होकर तमा हुई हैं। इसलिये एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक प्रकट होती है। वास्तव मैं यही पर्स्न तन्मात्रा हैं।

(२६) क्षय ये तन्मात्रा संतार की असलीयत कात हुई, तो अब विवेचक के लिये आवश्यक है कि इन तन्मात्रा की जह (निकास) का पता छगाये कि वे क्या हैं। वृद्धिमान् मञुष्य थोड़े ग्रीर से जान सकता है कि रंग-रूप का स्रोत या निकास वास्त्रय में नेत्र हैं, क्योंकि विना आँख के रंग-रूप के प्रमाण कुछ भी नहीं मिलते, यरन् यदि कल्पना करें कि संसार में नेत्र न होते, तो कोई भी तत्थवेचा रंग-रूप का प्रमाण न दे सकता। अवभी विना आँख के कोई रंग रूप का प्रमाण वतलाये, तो नहीं मिलगा। इससे हात हुआ कि रंग-रूप का स्रोत वास्तव में नेत्र हैं, और यह सब रूप क्या लाल क्या नीला क्या पीला ऑस की झाया और आँख की विभृतियां है, जैसे धूप सूर्य की और प्रकाश

की विमृतियाँ हैं।

(२७) जिस प्रकार धूप सूर्य की विभूति और छाया वा किरण है, उसी तरह संसार का रंग-क्य तेत्र की विभूति और छाया वा किरण है। वरम् जिस तरह सूर्य धूप का स्रोत है और उससे धूप उत्पन्न होती है। उसी तरह संसार का रह-क्प नीला पीला जा छुछ है, सबका स्रोत आंख है। और ये सब आँखों से उसी तरह उत्पन्न होते हैं जिस तरह घूप सूर्य से उत्पन्न होती है।

(२०) फिर इसिलिये कि सुगंत्र तुर्गेष संसार की दूसरी सत्ता भी नाक की विभृतियां हैं। इसिलिये नासिका ही उनका स्रोत है। क्योंकि नाक न हो तो क्या खुशन् (सुगन्ध) क्या यद्यू (दुर्गेन्ध), क्या इन्नेयात क्या सहान कुछ भी विधमान, न हीं, बरन ये सब नाक की किरणें नाक रूप हैं जैसे सर्थ (३२) जब बात हुआ कि खंसार की सत्यता मिश्रित पश्च तन्मात्रा (रङ्ग, शन्द, रस. गन्ध और स्पर्ध) से बनी है और ये पश्च तन्मात्रा आँख कान जिहा नाक और त्वक की विम् तियाँ वही रूप हैं और यही उनकी सत्यता है, तो सिद्ध हुआ कि बाहिर में वास्तव में कुछ भी विद्यमान नहीं, वरन् पंच विधि इंद्रियाँ ही मतुष्य की विद्यमान है, और मतुष्य के अतिरिक्त संसार कुछ भी सत्यता नहीं रखता, बरन् मतुष्य ही संसार का स्रोत है और मतुष्य ही संसार का रूप होकर फैला है जैसा कि, सर्य घप होकर फैला है।

(३२) अब इस इन में भी विचार करते हैं कि ये पंच इन्द्रियाँ | जो संखार की कोत हैं वास्तव में विद्यमान हैं या कि यह भी कोई दूसरा स्रोत अपना रखती हैं, तो धोड़े गार से परिहात हो सकता है कि यह भी वास्तव में विद्यमान नहीं हैं। इनका

स्रोत भी मन है।

ाइ४) क्योंकि जब मन होता है, तब यह पंचित्रध झानेन्द्रिय
मी होते हैं, जब मन नहीं होता, तो ये भी नहीं होते। देखो जब
नींद होती है, तो ये खब झानेन्द्रिय मनमें उसी तरह छय है।
जाते हैं जिस तरह सूर्य की किरण सूर्यास्त के समय खर्य मे छय
हो जाती हैं। जब संसार के पश्चित्रध तन्मात्रा क्या रंग क्या
शस्त्र क्या रस क्या गंध क्या स्पर्ध नींद के समय [इंद्रियों में
छय हो जाते हैं भीर झानेन्द्रिय मनमें, तो झात हुआ कि सब
संसार का स्रोत वास्तव में मन है और मनही फैळकर इन्द्रिय
और विषय कर होकर संसार हो जाता है, सिवाय मनके कुछ
भी विद्यमान नहीं।

्रे (३५) जबिक सारा संसार मनही का फैछाव है और मनहीं की फैछाबट वास्तव में स्थाछ वा संकल्प है, तो सिद्ध हुआ कि संसार स्थाड़ी वा संकल्पजन्य है, सिवाय स्थल और कराना के (३२) जब शात हुआ कि संसार की सत्यता मिश्रित पश्च तन्मात्रा (रङ्ग, शन्द, रस, गन्ध और स्पर्ध) से बनी है और ये पश्च तन्मात्रा आँख कान जिह्वा नाक श्रोर त्वक् की विम्-तियाँ वही रूप हैं श्रोर यही उनकी सत्यता है, तो सिद्ध हुआ कि बाहिर में वास्तव में हुझ भी विद्यमान नहीं, वरन् पंच विधि इंद्रियाँ ही मनुष्य की विद्यमान है, और मनुष्य के अतिरिक्त संसार कुझ भी सत्यता नहीं रखता, वरन् मनुष्य ही संसार का स्रोत है और मनुष्य ही संसार का रूप होकर फैला है जैसा कि, सर्व धप होकर फैला है।

(३३) अब हम इन में भी विचार करते हैं कि ये पंचहित्रवाँ जो संसार की स्रोत हैं वास्तव में विद्यमान हैं या कि यह भी कोई दूसरा स्रोत अपना रखती हैं, तो धोड़े गार से परिद्यात हो सकता है कि यह भी वास्तव में विद्यमान नहीं हैं। इनका

स्रोत भी मन है।

(३४) क्योंकि जब मन होता है, तब यह पंचिवध झानेन्द्रिय भी होते हैं, जब मन नहीं होता, तो ये भी नहीं होते। देखो जब नींद होती है, तो ये चब झानेन्द्रिय मनमें उसी तरह छय हो जाते हैं जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्यास्त के समय सूर्य में छय हो जाती हैं। जब संसार के पञ्चिषघ तन्मात्रा क्या रंग क्या शस्त्र क्या रस क्या गंघ क्या स्पर्ध नींद के समय [इंद्रियों में छय हो जाते हैं और झानेन्द्रिय मनमें, तो झात हुआ कि सब संसार का स्रोत वास्तव में मन है और मनहीं फैळकर इन्द्रिय और विषय क्य होकर संसार हो जाता है, सिवाय मनके कुछ भी विद्यमान नहीं।

(३५) जबिक सारा संसार मनहीं का फैळाव है सोर मनहीं की फैळावट वास्तव में क्याळ वा संकल्प है। तो सिद्ध हुआ कि संसार क्याळी वा संकल्पजन्य है, सिवाय स्वप्न और कल्पना के आत्मा अपनी निजी महिमा में अवस्थित होता है, तो मनभी क्वी तरह आत्मा में छय हो जाता है जिस तरह कि सूर्य में इसकी किरणें छय हो जाती हैं।

(३६) और जब आत्मा जामत व स्वप्न में होता है, ते। यह मन उसी तरह उस में से निकल आता है जैसा कि सूर्य की किरण भी सूर्य से निकल आती हैं। इससे ज्ञात हुआ कि क्या सुंसार, क्या इन्द्रियाँ, क्या मन, सबका खोत दर स्रोत, जिस का जूसरा कोई स्रोत नहीं, आत्मा है, और यह सब आत्मा की विभूतियाँ आत्म-क्य हैं। आत्मा ही प्रत्येक विभूति में आया देखता और दिखाई देता है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी विद्यामान नहीं। और यही नित्य [स्वयंभू] और यही ब्रह्म है। और इस हेतु कि सब मुरादें इसी की विभूतियाँ हैं, यही आतकाम, यही स्वतंत्र वा वेपरवाह है।

ं (४०) अब सममो कि मन एक खयाल हैं, क्योंकि जब मन
में तरंग और परिवर्तन होता है तो उसी को खयाल बेलिते हैं,
और जब यह खयाल स्थिर होता है, तो उसी को मन बेलिते हैं,
बास्तव में यह केवल खयाल है। और यह स्पष्ट है कि खयाल
भी कुल सत्ता नहीं रखता बग्न अनहुआ होता है। इसी
कारण जो बस्तुएँ अनहुई दिखाई दिया करती हैं उसे "योही
खयाल है" ऐसा निद्वय किया करते हैं।

(४१) देखो, जब रस्सी में सर्प और सीप में रजत की मांति होती हैं, तो वास्तव में रस्सी या सीप विद्यमान होती है, परंतु खंबाळ सर्प या रजत पर पड़ता है। असली रस्सी और सीप का संयाळ नहीं करता, बरन सर्प और रजत का खवाळ पकड़ता और रज्ज और सीप से एक हुआ सर्प और रजत की विस्ताता है, रज्ज और सीप को ढाँप लेता है, इसी कारण से मनुस्य तिस्त्रय करता है कि यह सर्प है, यह रजत है। आतमा अपनी निजी महिमा म अवस्थित होता है, तो मनभी असी तरह आतमा में छय हो जाता है जिस तरह कि सूर्य में ' उसकी किरणें छय हो जाती हैं।

(३६) और जब आत्मा जाम्रत व स्वप्न में होता है, तो यह
मन उसी तरह उस में से निकल आता है जैसा कि सूर्य की
किरण भी सूर्य से निकल आती हैं। इससे बात हुआ कि क्या
सुंसार, क्या इन्द्रियाँ, क्या मन, सबका स्रोत दर स्रोत, जिस
का नूसरा कोई स्रोत नहीं, आत्मा है, और यह सब आत्मा को
विभूतियाँ आत्म-इस हैं। आत्मा ही प्रत्येक विभूति में आया
देखता और दिखाई देता है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी विद्य
मान नहीं। और यही नित्य [स्वयंभू] और यही बहा है। और
इस हेतु कि सब मुरादें इसी की विभृतियाँ हैं, यही आतकाम,
यही स्वतंत्र वा वेपरवाह है।

(४०) अब समस्तो कि मन एक खयाल हैं, क्योंकि जब मन
में तरंग और परिवर्तन होता है तो उसी को खयाल बेलिते हैं,
और जय यह खयाल स्थिर होता है, तो उसी को मन बेलिते हैं,
बास्तव में यह केवल खयाल है। और यह स्पष्ट है कि खयाल
भी कुल सत्ता नहीं रखता बग्न अनहुआ होता है। इसी
कारण जो वस्तुप अनहुई दिखाई दिया करती हैं उसे "योही
खयाल है" ऐसा निश्चय किया करते हैं।

(४१) देखो, जब रस्ली में सर्प और सीप में रजत की आंति होती हैं, तो वास्तव में रस्की या सीप विद्यमान होती है, परंतु खंगाळ सर्प या रजत पर पड़ता है। असळी रस्ली और सीप का खंगाळ नहीं करता, बरन सर्प और रजत का खंगाळ पकड़ता और रज्जु और सीप से एक हुआ सर्प और रजत की दिखाता है, रज्जु और सीप को ढाँप लेता है, इसी कारण से मनुष्य निस्त्रय करता है कि यह सर्प है, यह रजत है। रहता है, बदलता नहीं, खुयाल बदलता है।

(४४) इस हेतु कि ख्याल वास्तव में अस्तित्वहीन वा शेवल देखने मात्र वस्तू है, इसिलिये भारमा का ग्रुण नहीं और न 'उसमें आरोपित वा शामिल है। इसिलिये भारमा का ग्रुण ख्याल नहीं और न ख्याल उसमें आरोपित है। वस्तू जिस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में सर्प का स्थाल असतमात्र है, उसी तरह यह ख्याल या मन भी असतमात्र है, इसे संस्कृत में किश्पत और मिध्या बोलते हैं। और जिस तरह सर्प की मांति का रज्ज अधिष्ठान वा आश्रय है, उसी तरह इस ख्याल का मी अधिष्ठान आस्ता है, तो भी जिस तरह सर्प की झान्ति का अधिष्ठान वा आधार (रज्ज) उसे स्पर्श नहीं पाता, उसी तरह आत्मा भी ख्याल से स्पर्श नहीं पाता वरन् स्थों का त्यों निर्मल (निर्हिन्त) रहता है।

(४६) अब यो सममो कि उंसार के संकरप में इस ख्याल की द्विगुण तरंग है। पहली तरंग तो उसकी तत्व या भूतों और महम्यों की उत्पत्ति है। किंतु जब महम्य का विकाश हुआ, तो "यही ख्याल उसके हृदय काल में संबंधित हुआ, दूसरी तरंग (अंसार के क्रमें मारता है जैसा कि स्वम्न में मली मॉति दिखाई देता है। परंतु जब यह ख्याल इंदियां के मार्गसे फैलता अपनी 'पहली तरंग के संसार में उसी क्रमें तरंगियत है। तो है, तो संसार की दुगने संकरा से यनाता है और महम्य की दृदि का कारण होता है। इस मकार ईश्वर-कृत ओर जीव-कृत सृष्टि से दिश्चण बना हुआ संसार सत दिखाई देता है, वास्तवमें खयाली है कुछ सत्ता नहीं रखना, बरन केवल दिखाबे का है, अस्तित्व कुछ भी नहीं।

्रा (४७) इसी ख्याळ को पहली तरंग की दृष्टि से माया बोहते दें और इसी ख्याळ को दूबरी वरंग को दृष्टि से मन बोहते रहता है, बदलता नहीं, ख्याल बदलता है।

(४४) इस हेत कि ख्याल वास्तव में अस्तित्वहीन वा भेवल देखने मात्र, वस्तू हैं, इसलिये आतमा का ग्रुण नहीं और न उसमें आरोपित वा शामिल है। इसलिये आतमा का ग्रुण ख्याल नहीं और न स्वाल उसमें आरोपित है। वस्तू जिस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में सर्प का स्थाल असतमात्र है, उसी तरह यह ख्याल या मन भी असतमात्र है, इसे संस्कृत में कित्यत और मिश्या बोलते हैं। और जिस तरह सर्प की भ्रांति का रुख अधिष्ठान वा आश्रय है, उसी तरह इस स्थाल का भी अधिष्ठान आसार (रज्जु) उसे स्पर्श नहीं पाता, उसी तरह आतमा भी ख्याल से स्पर्श नहीं पाता वस्तू ज्यों का त्यों निर्मल (निर्लित) रहता है।

(४६) अब यो सममो कि संसार के संकर्प में इस ज्याल की द्विगुण तरंग है। पहली तरंग तो उसकी तत्व या मूर्तो और मनुष्यों की उत्पत्ति है। किंतु जब मनुष्य का विकाश हुआ, तो "यही ख्याल उसके हदय काल में संबंधित हुआ, दूसरी तरंग (संसार के क्पमें मारता है जैसा कि स्वप्न में मली मॉति दिखाई देता है। परंतु जब यह ख्याल इंदियों के मार्गसे फैलता अपनी पहली तरंग के संसार में उसी क्पमें तरंगियत होता है, ते। संसार की दुगने संकरा से बनाता है और मनुष्य की रिट का कारण होता है। इस मकार ईश्वर-इत और जीव-इत स्थि से दिश्चण बना हुआ संसार सत दिखाई दंता है, वास्तवमें खयाली है कुल सत्ता नहीं रखना, वरम केवल दिखावे का है, अस्तत्व कुछ भी नहीं।

ं (४७) इसी ख्याळ को पहली तरंग की दृष्टि से माया बोलते हैं और इसी ख्याल की दूसरी तरंग को दृष्टि से मन बोलते अकें ख्याल का होता है, अतः विस्कृतित (वे तरतीय) और अनियमित होता है, क्योंकि मनुष्य का खयाल प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और इसके अतिरिक्त मनुष्य का जयाल कर्मों के बन्धन में होता है, जैसा उसके कर्म स्वर्धन के भाग में होते हैं, वैसा खयाल संकल्प और निश्चय में उठता है।

(११) जब यह नागता है तो उसका खयाछ आँखों से बाहर निकळता है और इंस्वर की खयाछो रचित दुनियाँ में फैळता है। जिस तरह का वह (संसार) होता है. उसी तरह पर वह खयाछ करता उसे द्विगुण बनाता है। और यह हमछिल आप है कि इंस्वर का खयाछ करण तक होता है, इसिछिये इंस्वर किला बस्तुण विरस्थायिनी होती है। और इस हेतु कि उसका खयाछ न्याय के अधीन है, विद्या और कम से उसे रचता है। मनुष्य का खयाछ जामत में उसी के अनुसार होता उसे सत देखता है, क्योंकि एक तो यह माया की पहली तह के कारण स्वप्न की अपेक्षा अधिक कम और विद्या के साथ होता है, इसरे अवयह सो जाता है, तो उसके अपने ख्याछ की यह उतर जाती है, किन्तु पहले (ईश्वर के) ख्याछ के रूप वने रहते हैं।

(५२) जब यह नींद से निकलता है, तो फिर ख्याल करों आकृतियों पर पड़ता, उन्हों की आकृति पर उठता, उसे डवल बना हेता है और वही वेसता हुआ उसे सत् मानता है। कित जिस तरह पर नींद में मन के दूर होने से एक तह उसकी दूर हो साती है, उसी तरह करण में या निश्चित समय पर जी नियत है, पहली तहें भी दूर हो जाती हैं। इसिल्ये क्या मन, क्या माया, ख्याल ही उसका स्नोत है, और ख्याल घास्तव में आत्मा की विभूति (मिहमा) या लाया है। इसिल्ये आत्मा समस्त प्राप्तव्य है और मनार्थ का स्नोत है। कितु माया की अवस्था में तो सत्य संकल्प सत्य काम होता है, क्योंकि यहाँ अमें अयाल का होता है, अतः विख्क्षित (वे तरतीय) और अनियमित होता है, क्योंकि मनुष्य का खयाल प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और इसके अतिरिक्त मनुष्य का खयाल कमों के बन्धन में होता है, जैसा उसके कर्म स्वप्न के भीग में होते हैं, वैसा खयाल संकल्प और निश्चय में उठता है।

(११) जब यह जागता है तो उसका खयाछ आँखों से बाहर निकछता है और इंस्वर की खयाछो रचित दुनियाँ में फैछता है। जिस तरह का वह (संसार) होता है। उसी तरह पर वह खयाछ करता उसे द्विगुण बनाता है। और यह हमछिल साय हैं कि इंस्वर का खयाछ करण तक होता है, इसिछ्ये इंस्वर-किएत बस्तुम चिरस्थायिनी होती है। और इस हेतु कि उसका खयाछ न्याय के अधीन है, विद्या और कम से उसे रचता है। मनुष्य का खयाछ जामत में उसी के अनुसार होता उसे सत देखता है, क्योंकि एक तो यह माया की पहली तह के कारण स्वप्न की अपेक्षा अधिक कम और विद्या के साथ होता है, दूसरे जवयह सो जाता है, तो उसके अपने ख्याछ की तह उतर जाती है, किंतु पहले (इंश्वर के) ख्याछ के रूप बने रहते हैं।

(४२) जब यह नींद से निकलता है, तो फिर ख्याल उन्हीं आकृतियों पर पहता, उन्हीं की आकृति पर उठता, उसे डयल बना लेता है और वही देखता हुआ उसे सत् मानता है। कितु जिस तरह पर नींद में मन के दूर होने से एक तह उसकी दूर हो जाती है, उसी तरह कह्य में या निश्चित समय पर जा नियत है, पहली तहें भी दूर हो जाती हैं। इसलिये क्या मन, क्या माया, ख्याल ही उसका खोत है, और ख्याल वास्तव में आतम की विभृति (महिमा) या छाया है। इसलिये आतमा की अनस्त पालव्य है और मनेरिय का स्रोत है। कितु माया की अवस्था में तो सत्य संकल्प सत्य काम होता है, क्योंकि यहाँ

पहचान से मुफ्त मिल जाते हैं, ते। मनुष्य की चाहिये कि आत्मा की ही जाने और उसी में प्यार करें, और उसी की जिज्ञासा करें। भोग ते। उसे झाया की तरह प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण पिछले ब्राह्मण आत्मा की जान कर संसार के भोगी से उपराम होते सन्यास लेते थे।

- (४६) क्या यह सच नहीं जो दीवक प्राप्त करता है, बास्तव में समस्त प्रकाश के। प्राप्त करता है, या सूर्य की पाता है. तो सारे दिनों श्रीर पर्यों का स्वामी हो जाता है, क्योंकि क्या 'प्रकाश, क्या दिन, क्या वर्ष, क्या मास, स्वका स्नोत सूर्य है। किंतु वर जो एक संक्षित किरण की चाहता है श्रीर पाता है, दूसरी किरणों का स्वामी नहीं हो जाता, श्रीर वह भी उस की सार्व कालिक सम्पत्ति नहीं हो जाती।
- (१७) इसी तरह मनुष्य भी कर्म करके बिना आत्मी. की पहचान के किसी एक सांसारिक मुराद या परछोक को प्राप्त करता है, ते। दूसरे मनोरणों या मुरादों का स्वामी नहीं हो जाना, और यह भी उसकी सार्वकालिक संपत्ति में नहीं आ जाता, क्योंकि यनावटी अन्तनः दूर हो जाता है। किंतु वह जो इस आत्मा को पा जाता है, जो समस्त मनोरणों का स्रोत है, सचमुच सारे मनोर्थों वा मुरादों का उत्तराधिकारीऔर स्वामी होता है। यह स्वयं जैसे अब्विनाशी जीवित होता है वैसे उस की सफलता भी अविनाशिनी होती है।
- (१६) पे प्यारे। ये वात हमारी क्योछ-कल्पना नहीं, वरन् सबमुख हैं। अरोखा करो, अपने आत्मा को पहचानों और उसी 'मंगीर करों और उसी को पाओं कि यही सब पदारयों का कोष है। यदि हमारे पर आपको भरोखा (विश्वास) नहीं, ते। हम रस का प्रमाण वेदों से देते हैं। कान घर कर सुनो कि पिछते बाह्मण किस प्रकार इसको जानते हुए संन्यास लेते थे और किस त्रह

पहचान से मुफ्त मिळ जाते हैं, ते। मजुष्य की चाहिये कि आत्मा की ही जाने और उसी में प्यार करे, और उसी की जिज्ञासा करे। मोग ते। उसे झाया की तरह प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण पिछले प्राह्मण आत्मा की जान कर संसार के मोगी से उपराम होते सन्यास लेते थे।

- (४६) क्या यह सच नहीं जो दीपक प्राप्त करता है, वास्तव में समस्त प्रकाश की प्राप्त करता है, या सूर्य की पाता है. -तो सारे दिनों श्रीर घपों का स्वामी हो जाता है, क्योंकि क्या 'प्रकाश, क्या दिन, क्या वर्ष, क्या मास, सवका स्नोत सूर्य है। किंतु वह जो एक संक्षिप्त किरण की चाहता है श्रीर पाता है, दूसरी किरणों का स्वामी नहीं हो जाता, श्रीर वह भी उस की सार्व कालिक सम्पत्ति नहीं हो जाती।
- (५७) इसी तरह मनुष्य भी कर्म करके बिना आत्मां. की पहचान के किसी एक सांसारिक मुराद या परलेक को प्राप्त करता है, तो दूसरे मनोरणों या मुरादों का स्वामी नहीं हो जाता, और यह भी उसकी सार्वकालिक संपत्ति में नहीं आ जाता, क्योंकि यनावटी अन्तनः दूर हो जाता है। किंतु वह जो इस आत्मा को पा जाता है, जो समस्त मनोरणों का स्रोत है, सचपुच सारे मनेग्यों वा मुरादों का उत्तराधिकारीऔर स्वामी होता है। यह स्वयं जैसे अविनाणी जीवित होता है वैसे उस की सफलता भी अविनाणिती होती है।
- (५०) पे प्यारे। ये वातं हमारी क्योछ-क्ल्यना नहीं, वरत् स्वमुख हैं। भरोसा करो, अपने आत्मा को पहचानो और उसी 'मंगीर करें। और उसी को पाओ कि यही सब पदारणों का कोष है। यदि हमारे पर आपको भरोसा (विश्वास) नहीं, ते। हम इस का प्रमाण वेदी से नेते हैं। कान घर कर सुनो कि पिछले बाह्यण किस प्रकार इसको ज्ञानते हुए संन्यास लेते थे और किस सुरह

पूर्ण है। जाय और तुझे मिळ जावे, ते। भी अमर जीवन नहीं मिलेगा, 'उसी तरह जीवन निर्वाह फरोगी जैसे- कि घनवान क्षेत्र करते हैं। घनसे अमर जीवन की आशा मत करे।।

(६२) तब मैंजेयी वोली—जब कि धन से मुझे अमर जीवन की आशा नहीं है, तो मैं धन का भाग लेकर क्या कहें गीं सब कात्यानी को छोड़ हो। मुझे तो अपनी उस संपित्तका भाग हो जिसे पाते हुए मैं अमर जीवन पाऊं और जिसे आप शाकर यह संपत्ति याही छोड़े जाते हा और उच्छ जानते हो।

(६३) तब याइवहक्य वे.ळा—पे प्यारी! तूने अच्छा कहा भीर अच्छा मांगा। तू पहले भी मुझे इसी कारण आनन्द और यारी छगती थी। अब मेरे निकट आआ मैं तुझे अमर जीवन की शिक्षा हेता हूँ। मछी भांति मन छगाकर इस सम्पत्ति को छो जिसको पा कर मैं यह संसार की सम्पत्ति तुच्छ विष्टा की उदह छोएता हूँ। जो कुछ मैं सिखाऊं उसमें निदिश्यासन करना। (६४) फिर ऋपि ने उसे यो सिखाया—पे प्यारी! पति के छिये पति प्यारा नहीं होता, अपने छिये पति भा प्यारा होता है। पे प्यारी! छी के छिये स्त्री प्यारी नहीं होती, अपने छिये स्त्री भी प्यारी होती है।

(६%) पे प्यारी! सन्तान भी सन्तान के लिये प्यारी नहीं होती, अपने लिये सन्तान भी प्यारी होती है। पे प्यारी! घन भी धन के लिये प्यारा नहीं होता, अपने लिये धन भी प्यारा होता है।

्र (६६) अरी मैत्रेथी। ब्रह्म-धर्म भी ब्रह्म-धर्म के छिये प्यारा नहीं होता, बरन अपने छिये ब्रह्म-धर्म भी प्यारा छगता है। पे. प्यारी, क्षत्री-धर्म भी क्षत्री धर्म के छिये प्यारा नहीं होता, बरन अपने छिये ,क्षत्री-धर्म भी प्यारा होता है।

्र (६७) अरी भैत्रेयी | छोक भी छोकों के छिये प्यारा नहीं

पूर्ण है। जाय और तुझे मिळ जावे, ते। भी अमर जीवन नहीं मिलेगा, 'उसी तरह जीवन निर्वाह करोगी जैसे- कि धनवान क्षेति करते हैं। धनसे अमर जीवन की आशा मन करे।।

- (६२) तब मैंत्रेयी वेाळी—जब कि धन से मुद्दो अमर कीवन की आशा नहीं है, तो मैं धन का भाग लेकर क्या करूं गीं सब कात्यानी की छोड़ दो। मुद्दे तो अपनी उस संपत्तिका भाग दे। जिसे पाते हुए मैं अमर जीवन पाऊं और जिसे आप पाकर यह संपत्ति याही छोड़े जाते हो और तुच्छ जानते हो। (६३) तब याह्वदक्य बें। जा —पे प्यारी! त्ने अच्छा कहा और अच्छा मांगा। तू पहले भी मुद्दे इसी कारण आनन्द और प्यारी छगती थी। अब मेरे निकट आआ में तुझे अमर जीवन की शिक्षा देता हूं। यछी मांति मन छगाकर इस सम्पत्तिको छो जिसको पा कर मैं यह संसार की सम्पत्ति तुच्छ विष्टा की तरह छोएता हूँ। जो कुछ मैं सिखा के सम्पत्ति तुच्छ विष्टा की तरह छोएता हूँ। जो कुछ मैं सिखा के सम्पत्ति त्यारा। पति के छिये पति प्यारा नहीं होता, अपने छिये पति मी प्यारा होता है। पे प्यारी! स्त्री के छिये स्त्री प्यारी नहीं होती, अपने छिये स्त्री मी प्यारी होती है।
- (६५) पे प्यारी! सन्तान भी सन्तान के लिये प्यारी नहीं होती, अपने लिये सन्तान भी प्यारी होती है। पे प्यारी! घन भी घन के लिये प्यारा नहीं होता, अपने लिये घन भी प्यारा होता है।
- (६६) अरी मैनेयी ! ब्रह्म-धर्म भी ब्रह्म-धर्म के लिये प्यारा ेनहीं होता, बरन् अपने लिये ब्रह्म-धर्म भी प्यारा लगता है। पे, प्यारी ! क्षत्री-धर्म भी क्षत्री धर्म के लिये प्यारा नहीं होता, बरन् अपने लिये ,क्षत्री-धर्म भी प्यारा होता है।
- ् । (६७) अरी मैत्रेयी | छोक मी छोकों के छिये प्यारा नहीं

यह कोक, यह देवता, यह भूत, यह शरीर, यह सब क्या मीतरी क्या बाहरी, क्या यहाँ क्या वहाँ, सबका सब आतमा है। जैसा क्या इधर की भूप क्या वधर की भूप, क्या वार्ष क्या बाएँ, क्या नीचे क्या ऊपर, सबकी सब भूप सूर्य है। इसी तरह क्या महा, क्या क्षत्र, क्या ठोक क्या परछोक, क्या देवता क्या गंधर्व, क्या भूत क्या मृतसमूह, क्या शरीर क्या शरीरी, क्या प्राण क्या प्राणी सबके सब यही आत्मा है। अरीरी, क्या प्राण क्या प्राणी सबके सब यही आत्मा है। अरीरी, क्या प्राण क्या प्राणी सबके सब यही आत्मा है। अरीरी, क्या प्राण क्या प्राणी सुन सब आत्मा की विमृतियाँ आत्मक्ष है, उसके उदाहरण तू मुम से सुन। असे यह सब आत्मा है, में तुमसे वतछाता हैं। असे एक नगाड़ा वज्ञाते हैं, तो उसमें जो रागनी निकछती हैं, सब इसी नगाड़े के शब्द की विमृतियाँ होती हैं। इसी तरह यह सब इसी आत्मा की विमृतियाँ है।

(७४) अरी मैंत्रेयी। जिस तरह नगाड़ा या तबला के घड़्य की पहचान से उसके सब पंचम मध्दम (जंच नीच) स्वर पह-चाने जाते हैं और उसीके पाए सब अपने आप पाए जाते हैं, या जिस तरह नर्रासहा के शोर के पहचानने से उसके उतार चढ़ाओं (वा पंचम मध्दम स्वर) अपने आप पहचाने जाते हैं और उसके पाए सब पाए जाते हैं, या जिस तरह वीणा की आवाल के पहचानने से सब रागनी अपने आप पहचानी जाती हैं और उसके पाए सब पाए जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा के बहुचानने से सब पहिचाने जाते हैं और इस आत्मा के पाए सब बाए जाते हैं।

(७५) अरी मैत्रेयी। इस आत्मा को जान। इसी को पहचान। इसोको पा। इसीके जानने से सब जाने जावेगे। इसीके पहचानने से सब पहचाने जावेगे। इसीके पाने से सब पाए जावेगे। यही अमर जीवन है। यही अविनाशी धन है। यही सब का मूळ है। (७६) जिस तरह जळती आग में धुयाँ, चिनगारियाँ और यह छोक, यह देवता, यह भूत, यह शरीर, यह सब क्या भीतरी क्या बाहरी, क्या यहाँ क्या वहाँ, खबका सब आत्मा है। जैसा क्या हशर की भूप क्या क्यर की भूप, क्या दाएं क्या वाएँ, क्या नीचे क्या ऊपर, सबकी सब भूप सूर्व है। इसी तरह क्या ग्रह्म, क्या छात्र, क्या छोक क्या परछोक, क्या देवता क्या ग्रंथवं, क्या भूत क्या भूतसमूह, क्या शरीर क्या श्रिरी, क्या प्राण क्या प्राणी सबके सब यही आत्मा है। क्या खारीरी, क्या प्राण क्या प्राणी सबके सब यही आत्मा है। क्या खारीरी, क्या प्राणी। जिस तरह यह सब आत्मा की विम्तियाँ आत्मक्ष है, उसके उदाहरण तू मुक्त से सुन। असे यह सब आत्मा है, मैं तुक्तसे वतछाता हैं। जैसे एक नगाड़ा वज्ञाते हैं, तो उसमें

जो रागनी निकलती हैं. सब उसी नगाड़े के शब्द की विभूतियाँ होती हैं। इसी तरह यह सब इसी आत्मा की विभृतियाँ है।

(७४) अरी मैंबेयी। जिस तरह नगाड़ा या तबला के याड़ की पहचान से उसके सब पंचम मध्दम (अंच नीच) स्वर पहचाने जाते हैं और उसके पाप सब अपने आप पाप जाते हैं, या जिस तरह नरिवहा के शोर के पहचानने से उसके उतार चढ़ाओं (वा पंचम मध्दम स्वर) अपने आप पहचाने जाते हैं और उसके पाप सब पाप जाते हैं, या जिस तरह वीणा की आवाज़ के पहचानने से सब रागनी अपने आप पहचानी जाती हैं और उसके पाप सब पाप जाते हैं, उसी तरह इस आत्मा के पहचानने से सब पाय जाते हैं और इस आत्मा के पाप सब पाप जाते हैं और इस आत्मा के पाप सब पाप जाते हैं।

(७५) सरी मैत्रेथी। इस आतमा को जान। इसी को पहचान।
इसीको पा। इसीके जानने से सव जाने जावेंगे। इसीके पहचानने ,
से सव पहचाने जावेंगे। इसीके पाने से सब पाए जावेंगे। यही
अमर अवन है। यही अविनाशी धन है। यही सब का मूळ है।
(७६) जिस तरह जळती आग में घुवा, चिनगारियाँ और

्र (७६) ये प्यारी। जिस त्रेह एक नमक का डला ही गर्छ हर समुद्र हो रहा है और पानी दिखाई देता है, इसी तरह यही आत्मा संसार क्य होकर संसार दिखाई देता है, तो भी जब समुद्र का पानी कुछ लेकर चखते हैं, तो नमक ही मालूम होता है। इसी तरह इस संसार में जिसको लेकर खोज करो, यही सम्वानन्द आत्मा ही पहचाना जाता है। यही आत्मा सबका जीवन सबमें उसी तरह ब्यापक है जिस तरह नमक का डला पानी में गर्छकर जल हम हो रहा है। इसी के कारण सब जीवित और अस्तित्व बाले हो रहा है।

(८०) अरी प्यारी। जिस तरह पानी से यदि छवण को किसी, उपाय से निकाछ छ ते। फिर पानी फीका रह जाता है, उसी तरह यह सबका प्राण जेंव उन परमाणुओं वा महासूतों से निकछता है, तो ये वहीं सृत हो जाते हैं। यह (आत्मा) प्रेत नहीं हो जाता, अनजान हसे प्रेत समक्त कर पितर कर्म करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। अरी ब्राह्मणी। विश्वास कर, इस प्रकार योषवल्क्य, ने कहा।

(८१) तब मैत्रेयी बोळी —अज़ी महाराज ! क्यों मुझे घय-राहट में डाळते हो? जो आप ऋषि, मुनि होकर कहते हैं कि मृत्यु के बाद यह प्रेत नहीं हो जाता। तब मुनि जो ने कहा — पे प्यारी! मैं घवराहट में नहीं डाळता, वरम् सच कहता हूँ। यही जानना ज्ञान है और यही यथेष्ट है। इसकी पहचान के छिये यही बहुत है।

(=२) क्योंकि दूसरों में आया यह दूसरा सा हो जाता है। देवता में आया देवता, मनुष्य में आया मनुष्य, पशु में पशु, किंतु जब इन सब को छोड़ देवा है तब अकेछा होता है। प्रेत नहीं हो जाता । प्रेत भी तभी होता है जब यह शरीर को छोड़ता प्राण नहीं छोड़ता । जब प्राण भी छोड़ता है और

् (७६) ये प्यारी। जिस तरह एक नमक का हला ही गळ कर समुद्र हो रहा है और पानी दिखाई देता है, इसी तरह यही आत्मा संसार कर होकर संसार दिखाई देता है, ते। भी जय समुद्र का पानी कुछ लेकर चसते हैं, ते। नमक ही माल्म होता है। इसी तरह इस संसार में जिसको लेकर खोज करो, यही सिद्यानन्द आत्मा ही पहचाना जाता है। यही आत्मा सबका जीवन सबमें उसी तरह क्यापक है जिस तरह नमक का हला पानी में गळकर जल कर हो रहा है। इसी के कारण सब जीवित और अस्तित्व वाले हो रहे हैं।

(20) अरी प्यारी। जिस तरह पानी से यदि छवण को किसी, उपाय से निकाछ छ तो फिर पानी फीका रह जाता है, उसी तरह यह सबका प्राण जेंच उन परमाणुओं वा महासूतों से निकछता है, तो ये वहीं सूत हो जाते हैं। यह (आत्मा) प्रेत नहीं हो जाता, अनजान हसे प्रेत समस्र कर पितर कर्म करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। अरी ब्राह्मणी! विश्वास कर, इस प्रकार यांश्वलक्ष्य, ने कहा।

(दर) तब मैंनेयी बोली —अज़ी महाराज ! क्यों मुझे घर-राहट में डालते हो? जो आप ऋषि, मुनि होकर कहते हैं कि मृत्यु के बाद यह प्रेत नहीं हो जाता। तब मुनि जो ने कहा — ऐ प्यारी! मैं घवराहट में नहीं डालता, वरम सब कहता हूँ। यही जानना ज्ञान है और यही यथेए हैं। इसकी पहचान के लिये यही बहुत है।

(=2) क्योंकि दूसरों में आया यह दूसरा सा हो जाता है। देवता में आया देवता, मतुष्य में आया मतुष्य, पशु में पशु, किंतु जब दन सब को छोड़ देता है तब अकेला होता है। प्रेत नहीं हो जाता । प्रेत भी तभी होता है जब यह शरीर को छोड़ता प्राण नहीं छोड़ता। जब प्राण भी छोड़ता है और भोग छाया दे खमान मुपत मिल जाते हैं। पर वह जो अपने आतमा को नहीं जानते परन् देह में अध्यासकरते हैं, अनजान हैं। और शरीर के मरने से मरते और उसके जन्म से जन्मते हैं। इसलिये मैत्रेयी के प्रदन पर कि "भुझे अमर जीवन दान करो" ऋषि ने अतमा की शिक्षा दी जिस से मैत्रेयी ने अमर जीवन पाया। अब भी जो कोई आतमा को इस तरह पहचानता है कि "मैं तो शरीर नहीं, बरन् पूर्ण सिखदानन्द आतमा हूँ और सब मेरी विभृतियां मेरे साथ हैं", बसी तरह अमर जीवन पाता है जिसा मैत्रेयी ने पाया।

(मध् फिर इस हेतु कि सब प्राप्तव्य और मनेरश झाया के समान हैं, और झाया का यह नियम है कि जो कोई अपनी झाया को पकड़ने को उसकी खाया की पकड़ने को उसकी तरफ दोड़ता है, तो छाया भी उससे आगे भागनी जाती है, हाथ नहीं आती। मगर वह जो उसे नहीं खाहता, जियर जाता है झाया अपने आप उसीके साथ साथी, पींछे छग जाती है।

(८३) इसी तरह अनजान मनुष्य परिच्छिन्न शरीर में अहंता का निश्चय करता हुआ अर्थ-काम की, जो आत्मा की छाया हैं, श्च्छा करता, और उन्हें लेना चाहता है, और उनकी ओर दौड़ाता है, किंतु वह उसो की छाया होने के कारण उस से बढ़कर आगे दौड़ता है, हाथ नहीं आता, बरन उतना ही मिलता है जितना कि उसके पॉव के नीचे सम्बन्ध रखता है। कर्मों के कारण जो मोग चाहते हैं उतने ही पाते हैं जो उनके कर्म के अधीन हैं, सब नहीं मिल जाते।

् (८=) परन्तु वह जो आत्मा को सब का मूछ जानता है' और' उस में सबी अहंता (अहंमाव) पा जाता है और न नायमान द्वाया को हेप जानता उसकी परवाह नहीं करता, मोग छाया के समान मुंपत मिल जाते हैं। पर बह तो अपने आतमा को नहीं जानते परन देह में अध्यासकरते हैं, अनजान हैं। और शरीर के मरने से मरते और उसके जन्म से जन्मते हैं। इसिलये मैंत्रेयी के प्रदन पर कि "मुझे अमर जीवन वान करो" श्रूपि ने अत्मा की शिक्षा दी जिस से मैंत्रेयी ने अमर जीवन पाया। अब भी जो कोई श्रात्मा को इस तरह पहचानता है कि "मैं तो शरीर नहीं, वरन् पूर्ण सिंदानन्द आत्मा हूँ और सब मेरी विभृतियां मेरे साथ हैं", उसी तरह अमर जीवन पाता है जीसा मैंत्रेयी ने पाया।

- (न्द फिर इस हेतु कि सब प्राप्तव्य और मनेरथ झाया के समान हैं. और झाया का यह नियम है कि जो कोई अपनी झाया को एकड़ना चाहता है और उसके एकड़ने को उसकी तरफ दोड़ता है, तो झाया भी उससे आगे मागनी जाती है, हाथ नहीं आती। मगर वह जो उसे नहीं चाहता, जियर साता है झाया अपने आप उसीके साथ-साथी, पीछे छग जाती है।
- (म9) इसी तरह अनजान मनुष्य परिच्छिन्न शरीर में महंता का निश्चय करता हुआ अर्थ-काम की, जो आत्मा की छाया हैं, इच्छा करता, और उन्हें लेना चाहता है, और उनकी ओर दौड़ाता है, किंतु वह उसी की छाया होने के कारण उस से यहकर आगे दौड़ता है, हाथ नहीं आता, वरन उतचा ही मिळता है जितना कि उसके पॉव के नीचे सम्बन्ध रखता है। कर्मों के कारण जो मोग चाहते हैं उतने ही पाते हैं जो उनके कर्म के अधीन हैं, सद नहीं मिळ जाते।

् (८=) परन्तु वह जो आत्मा को सब का मूळ जानता है' और' उस में सबी अहंता (अहंमाव) पा जाता है और न नारामान द्वाया को हेप जानता उसकी परवाह नहीं करता, मुम्हारों श्राया हैं, उसकी ओर दौड़ोगे, तो वह तुम से पहले दौड़ जायगो, हाथ नहीं आ सकती, बरन उतनी ही आ सकती है जो तुम्हारे पाँच तले हैं। विचित्र मूर्खता है कि वह सामने भागी जाती है और तुम उसके पीछे पड़ते हो। अन्ततः श्राया , नहीं थकेगी, तुम ही थक कर गिर जाओगे। जब मृत्यु हुई, बूी प. पास कहाँ और यह तहसी छवारी, वह इक्स्ट्रा पेसिस्टेंटी की आशाप कहाँ किर जन्म मरण संदार विद्यमान है, कहीं गंधे हुये छादे जाआगे, कहीं बैछ के जन्म में मार खाओगे। क्यों नहीं सभी संमन्दते हो! आओ, मेरी सुना।

(६३) इस लोम को छोड़ों। अपने आतमा में लगे। हवो हवों तुम इन प्राप्तव्यों को छोड़ोंगे त्यों त्यों तुमहारे पास आवेंगे। इसी से छिखा है और यह किसी की बात सब मी है कि "चिन माँगे माती मिन्ने, मांगे मिले न मील।" तुम्हें चाहिये कि असल को पाश्चो, नकल तो खुद साथ है। अरी अधिवारी तेरा सत्यानाश ! तु क्यों हमारे मारत में आ गई? और आर्थ भाई जो श्वाधियों मुनियों के पुत्र हैं, क्यों उन्हें व्या लिया ?

(६४) अनुर्ध यह हुआ है कि आर्य माई पाइवात्य मापा की शिक्षा पाकर वेदों में परिवर्तन करना चाहते हैं, और नृतन संमाज बनाकर अपनी कपोल करवान से मिक्क करत हैं जैसे पाइवात्य भी करते हैं। दूसरे मुकाबते पर ब्रह्म समाज करते हैं। जिस तरह अंबेरे में मुर्ग छड़ते हैं इस तरह विवाद और उत्तर में पत्र खापते हैं। श्राधियों मुनियों पर विद्या दें। का खापते हैं। श्राधियों मुनियों पर विद्या दें। का खापते हैं। श्राधियों मुनियों पर विद्या दें। का का खाते हैं, अपने आप के वी॰ ए॰ पास के कारण गीरवंशाली सममते हैं, यद्यपि कुछ नहीं जानते।

ं (९५) क्योंकि वे बेह से अतिरिक्ष कोई भारमानहीं जानते. बैसा कि विरोचन ने समुफ्त छिया था, और अपने शरीर की तुम्हारी श्राया हैं, उसकी ऑर दीड़ेगो, तो वह तुम से पहले दोड़ जायगी, हाथ नहीं आ सकती, वरन उतनी ही आ सकती है जो तुम्हारे पाँव तले है। विधित्र मूर्जता है कि वह सामने मागी जाती है और तुम उसके पीछे पड़ते हो। अन्ततः श्राया नहीं धकेगी, तुम ही यक कर गिर जाओगे। जब मृत्यु हुई, बी प. पास कहाँऔर यह तहसीछवारी, वह इक्स्ट्रा पेसिस्टेंटी की आशाप कहाँ किर जन्म मरण संदार विध्यान है, कहीं गिर्व हुये छादे जाआगे, कहीं बैठ के जन्म में मार खाओगे। क्यों नहीं अभी संभवते हो! आओ, मेरी सुने।।

(६३) इस लोम की छोड़ों। अपने आतमा में लगे। ज्यों ज्यों तुम्हारे पास खावेंगे। इसी से लिखा है और यह फिसी की यात सब मी है कि "विन माँगे मोती मिन्ने, मांगे मिले न मील।" तुम्हें चाहिये कि असल की पाओ, नकल तो खुर साथ है। अरी अविद्या! तेरा सत्यानाश! तू क्यों हिमारे भारत में आ गई? और आर्य भाई जो ऋथियों मुनियों के पुत्र हैं, क्यों उन्हें देश लिया?

(१४) अनुर्ध यह हुआ है कि आर्य भाई पाइन्नात्य भाषा की शिक्षा पाकर देदों में परिवर्तन करना चाहते हैं, और नूतन संमाज बनाकर अपनी कपोल करपना से भक्ति करत हैं जैसे पाइनात्य भी करते हैं। दूसरे मुक्ताबले पर ब्रह्म समाज करते हैं। जिस तरह अंबरे में मुर्ग लड़ते हैं इस तरह विवाद और उत्तर में पत्र छापते हैं। ऋथियों मुनियों पर विद्यान्तिय का लांबन लगाते हैं, अपने आप की बी॰ ए॰ पास के कारण गीरवशाली समसते हैं, यद्यपि कुछ नहीं जानते।

ं (९५) क्योंकि वे देह से अतिरिक्ष कोई आत्मानहीं जानते. बैसा कि विरोचन ने समुक्त किया था, और अपने खरीर की रीति से उतरती होंगी ! जैसे स्पै यिं चाहे कि उससे श्रु न उतरे. और पेसा हो नहीं सकता, तो इसी वरह सात्मा में शायद विवश होगा कि उस से संसार होता रहें और वह उसां फ़ँसा रहे।" बरन् माया झाया की तरह इस ख़्याळ से वर्णः की गई है जैसे स्पै किरणें या नर-झाया स्पृ या मनुष्य वे सिवाय कुछ सत्ता नहीं रखती, बरन् उसी की विमृति वहं कए है।

(६६। लेकिन माया अविद्या तक तो निस्तंदेह विदय करती है। जब अविद्या जाती है, तो किर अधीन हो जाती है, जैरें देवद के अधीन होती है। क्योंकि माया अपने आप चीज़ें नहं वना सकती, जैसे मिट्टी अपने आप चीनी प्यालानहीं बन जाती चरन जैसा कुम्हार चाहता है वैसा क्य माट्टी घारण करती है। इसी तरह जैसे आत्मा चाहता है वैसे माया भी पदाधी और मनोधों की विमूति में बदलती है। यह विचार कि माया अपने आप आत्मा के माग और मुक्ति के लिये क्य बदलती है, किये ज्य बदलती है, किये ज्य बदलती है, किये ज्य बदलती है, किये हम विचार है जो ठीक नहीं. बरन वेद की अतियों के विकास है।

(१००) क्योंकि माया वास्तव में बड़ है। जड़ वस्तुएं अपने आप नहीं यवछती, बरन उनके ववछाने और बनाने के छिये चेतन आत्मा आवश्यक है। ध्यं ओर धूप दोनों ते। जड़ हैं इसिंखये धूर्य के अश्रीन धूप नहीं। आत्मा तो चेतन हैं, माया उसके यश में है। जिस तरह वह चाहता है, उसे नाच नवाता है। निस्सेंबेह उसीकी विमृति उससे कुछ पृथक वह सत्ता नहीं रखेती, ता भी उसके अधीन है।

्रिंश) देखा, मनुष्य का उठना बैठना या चळना फिरना रुजुष्य की शार्ने (आकृति चा चेंछा) हैं, उतके स्वका से कुछ अधिक बस्तु नहीं हैं, ता सी उतके चश में हैं। क्योंकि कब वह रीति से उतरती होगी। जैसे स्यं यदि चाहे कि उससे भूप न उतरे. और पेसा हो नहीं सकता, तो इसी वरह मात्मा भी शायद विवश होगा कि उस से संसार होता रहे और वह उसमें फँसा रहे।" बरन् माया झाया की तरह इस ख्याळ से वर्णन की गई है जैसे स्यं किरणें या नर छाया स्यं या मनुष्य के सिवाय कुछ सत्ता नहीं रखती, वरन् उसी की विमृति वहीं कप है।

(६६। लेकिन माया अविद्या तक तो निस्संदेह विद्या करती है। जब अविद्या जाती है, तो फिर अधीन हो जाती है, जैसे दंदवर के अधीन होती है। क्योंकि माथा अपने आप चीज़ें नहीं बना सकती, जैसे मिट्टी अपने आप चीनी प्यालानहीं वनजाती, वरन् जैसा कुम्हार चाहता है वैसा रूप माट्टी घारण करती है। इसी तरह जैसे आत्मा चाहता है वैसे माया भी पदाधों और मनोधों की विमृति में बदलती है। यह विचार कि माया अपने आप आत्मा के भाग और मुक्ति के लिये रूप बदलती है, किपिलमुनि का विचार है जो ठीक नहीं. वरन् वेद की धुतियों के विरुद्ध है।

(१००) क्यों कि माया वास्तव में जह है। जह वस्तुपं अपने आप नहीं यदछती, वरत उनके वदछाने और वनाने के छिये वेतन आत्मा आवश्यक है। सूर्य ओर घूप दोनों तो जह हैं इसिछये सूर्य के अश्रीन घूप नहीं। आत्मा तो वेतन हैं, माया उसके वश में है। जिस तरह वह चाहता है, उसे नाच नवाता है। निस्संदेह उसीकी विमृति उससे कुछ पृथक वह सत्ता नहीं रखती, ता भी उसके अधीन है।

े (१०१) देखा, मनुष्य का उठना बैठना या चलना फिरना क बनुष्य की शार्ने (आकृति वा चेंछा) हैं, उत्तरे स्वका से कुछ अधिक वस्तु नहीं हैं, तो भी उत्तरे चंग्र में हैं। क्योंकि नव वह किश्रुति साक्षीदेती है, कि करप तक सी साथ न था, ते। परमाणु-चाहा परमाणुओं को तो संभव सत् अर्थात् अनादि मानता है, इस्प तक भी नहीं मानता, क्योंकर उस समय निश्चय करता है ? निदान वेद के विरुद्ध सब क्षेण अपनी कपील करपना करते हैं जो तिश्वास के येग्य नहीं।

(१०४) उनकी आपित कि "जब वह ऐसा अकेटा था, क्यों कर उसने इच्छा की ग्रीर किस प्रकार किस सामग्री और यंशों से उसने संसार बनाया" उचित नहीं हैं, क्यों कि हम उसे सर्व शिकमान सुनते और सर्वेश जानते हैं। वेहों के मंत्र प्रमाणित फरते हैं कि वह बिना हाथों के पकड़ता है, विना पावों के चलता है, विना ऑस्तों के देखता है और विना कानों के सुनता है।

(१०६) इसी तरह यह विना मन के सीवता-समसना इच्छा करता है, और यहाँ उसकी मिहमा और माया है। और इसी माया से, विना उपादान और विना साधन के, सक्षार, बनाता है, वरन् आप ही बत्येक महिमा में आबा हुआ बकाय, मान होता है। उसे फिट परमाणुओं की क्या अपेक्षा आर साधनी की क्या आवश्यकता ! जो चाहता है, से। करता है। परम स्वाधीन है। तथास्तु।

(१०७) अकेटा है, पर नामा कर हो जाता है, असंग है, घर संगवाटा हो जाता है, एके है, पर अनेक हो जाता है। कुछ कठिननाएँ नहीं रखता। यह मी नहीं कि कपिछ जी के विम्वासाद्धस्य प्रकृति अपने आप जगत् बनती है। वरन् जिस तरह एक बड़ा बुद्धिमान रखानियर हमारत बनाता आर केटियों और हमारतों की नीव डाळता है, इसी तरह आस्मा भी सब कुछ करता हुआ अकर्सा है।

(१०म) यह न मान लेना चाहिए कि "बुद्धिपान एंजीनियर

किश्रुति साक्षीदेती है, कि करप तक सी साय न था, तो परमाणु चादा परमाणुओं को तो संभव सत् अर्थात् श्रनादि मानता है, करप तक सी नहीं मानता, क्योंकर उस समय निश्चय करता है ? निदान वेद के विरुद्ध सब लोग अपनी कपील करपना करते हैं जो त्रिश्वास के येग्य नहीं।

(१०४) उनकी आपत्ति कि "जब वह ऐसा अकेला था, क्योंकर उसने इच्छा की ग्रीर किस प्रकार किस सामग्री और यंत्रों से उसने संसार बनाया' उचित नहीं हैं, क्योंकि हम उसे सर्वे शिक्षमान सुनते और सर्वेद्ध जानते हैं। वेदों के मंत्र ग्रमाणित करते हैं कि वह बिना हाथों के एकड्ता है, बिना पायों के चलता है, बिना ऑस्ट्रों के देखता है और बिना कानों के सुनता है।

(१०६) इसी तरह वह विना मन के सेविता-सममना इच्छा करता है, और यहाँ उसकी महिमा और मार्या है। और इसी माया से, विना उपादान और विना साधन के, सम्रार वनाता है, वस्नु आप ही प्रत्येक महिमा में आवा हुआ बकाय-मान होता है। उसे फिट परमाणुओं की क्या अपेक्षा आर साधनों की क्या आवश्यकता है जो चाहता है, से। करता है। परम स्वाधीन है। तथास्तु।

(१०७) अकेटा है, पर नामा कप हा जाता है, अखंग है, घर संगवाटा हो जाता है, पक है, पर अनेक हा झाता है। कुछ कटिननाप नहीं रखता। यह भी नहीं कि कपिट जी के विश्वासानुसार प्रकृति अपने आप जगत् बनती है। वरन जिस तरह एक चड़ा बुद्धिमान इखानियर इमारत बनाता आर केटियों और इमारतों की नीच डाळता है, इसी तरह आत्मा भी सब कुछ करता हुआ अकर्ता है।

'(१०८) 'यह न मान लेना चाहिए कि "बुद्धिमान इंजीनियर.

मी वृधा है।

(१११) यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि 'वह पूर्ण है, उसे संसार के बनाने की क्या (आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम जो निष्ययोजन होता है, व्यर्थ होता है, और जो कोई अयोजन वश कार्य करता है, वह पूर्ण नहीं होता'। वरन् यों समझो, जैसे महासुंदर प्रेमपात्र यदि पूर्ण भी हो, तो भी दर्ण में अपना मुंह देख-देख कर प्रसन्न होता है, वैसे ही यह महान् अमू परमातमा अपने देखने के छिये जगत् बनाता है।

(११२) जिस तरह पक महासुंदर पूर्ण पुरुष कोठी बनाता है और उसमें एक शृंगार का कमरा बनाता है, और इसमें शृंगार की मेन रखता है और उसपर क्रळईदार आइना रखता है और उसपे श्रंगार की मेन रखता है और उसपर क्रळईदार आइना रखता है और उसमें हिए करके अपना कप देखकर आनंदित होता है। इसी तरह परमात्मा ने अपने देखने के लिये घरती और आकाश प्रक उत्तम कोठी बनाई है और यह संसार पक श्रंगार का कमरा बनाया है और घरती उसमें श्रंगार की मेज़ के समान है और उसपर मनुष्य एक कर्ज्डदार आइना रक्ज़ा गया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो मानों आइने की चौखट के समान है और उसका हृद्य एक श्रीशे का निर्मेळ डुकड़ा भीतर जड़ा हुआ है जिसके पीड़े अविद्या की कृर्लं उनाई गई है, उसमें वह प्रतिबिग्ध की मांति. किरणें मारता हुआ अपने आपको देखता है। यही उसका विलास और यही उसकी इच्छा संसार की उत्पत्ति की है। हुसरा कुछ भी तात्पर्य नहीं।

(११३) जब यह पूर्ण भी आहना देखता है, तो अपनी पूर्ण ता, से नहीं निकल जाता, इसी तरह आतमा भी अपने दर्शन के किये मनुष्य में आया अपने पूर्णत्व से नहीं निकल जाता है। अर्थोंकि मुख्य भी एक प्रकार का अपना र्श्वग होता है, जैसा वह विना आईने के अपना दर्शन नहीं पाता, हसी तरह आतमा भी भी वृधा है।

(१११) यह भी नहीं मान सेना चाहिए कि 'वह पूर्ण है, उसे संसार के बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम जो निष्मयोजन होता है, व्यर्थ होता है, और जो कोई भयोजन वश कार्य करता है, वह पूर्ण नहीं हे।ता'। वरन् यों समझो, जैसे महासुंदर प्रेमपात्र यदि पूर्ण भी हो, तो भी दर्पण में अपना मुंह देख-देख कर प्रसन्न होता है, वसे ही यह महान् अमू परमातमा अपने देखने के लिये जगत् बनाता है।

(११२) जिस तरह एक महासुंदर पूर्ण पुरुष कोठी बनाता है और उसमें एक श्रंगार का कमरा बनाता है, और इसमें श्रंगार की मेज रखता है और उसपर क्रळहंदार आइना रखता है और उसपे किये घरती है। इसी तरह परमात्मा ने अपने देखने के छिये घरती और आकाश एक उत्तम कोठी बनाई है और यह संसार एक श्रंगार का कमरा बनाया है और घरती उसमें श्रंगार की मेज़ के समान है और उसपर मनुष्य एक कर्छद्दार आइना रक्ज़ा गया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो मानों आइने की चौखट, के समान है और उसका ह्वय एक श्रीशे का निर्मे दुकड़ा भीतर जड़ा हुआ है जिसके पीड़े अविद्या की कृट्यं उन्मई गई है, उसमें वह प्रतिविश्व की मांति. किरणें मारता हुआ अपने आपको देखता है। यही उसका विटास और यही उसकी इच्छा संसार की उत्पत्ति की है। दूसरा हुछ भी तात्पर्य नहीं।

(११३) जब यह पूर्ण भी आह्ना देखता है, तो अपनी पूर्ण ता है नहीं निकल जाता, इसी तरह आत्मा भी अपने वर्शन के लिये मनुष्य में आया अपने पूर्णत्व से नहीं निकल जाता है। क्योंकि मुख्य भी एक प्रकार का अपना अंग होता है, जैसा वह ब हिना आईने के अपना दर्शन नहीं पाता, इसी तरह आत्मा भी इस तरह स्वयं ही ग्रेमी, स्वयं ही प्रेमपान्न, स्वयंही परदा होकर बहुत क्य हुआ संसार की सान (विभृति) में प्रकट हुआ है ।

(११६) फिर संनार के देखने से क्योंकि एक एक से यक-यक वस्त्रमें (क्या लेकि क्यापरक्षेक क्यासंसार क्यानरक क्या स्वर्ग क्या कंघ क्या मेाक्ष सव में) नियामकता और विविन्नताएँ पाउँ जाती हैं, कोई भी व्यर्थ और निष्ययोजन नहीं वरन प्रत्येक उसके समस्त चमत्कारों और समस्त बुद्धिमता को प्रकट करना है, यह किस प्रकार है। सकता है कि सूर्य की छाया की मांति प्राकृतिक रूप से वह प्रकट हुआ है। ? क्योंकर हाथ की पाँच अँगुली बनाई गई हैं ! बीच की श्रॅगुली वही, श्रॅमुहा और फनिष्टिका (चीची श्रॅमुली) सबसे छाटी. और ऐसे ढंद्र से रक्खी गई हैं कि उसे चाहे मुट्टी करें चाहे खोल दें। किसी चीज को एकड़ें तो एकड़ सकते हैं, किसी गिरह की खेलना चाहें तो हाथ से खोळ सकते हैं। शत्रु की मुद्धा मारना चाई। तो मार सकते हैं, माले का काम देता है। छड़के की शिक्षा देना चाहै, तो थपड़ का काम देता है, और भी बहुत से प्रियोजन उससे निकलते हैं जिसकी विता में सम-स्त संसार के वैद्य वा डाफ्टर दंग हैं।

(११७) वरन् यदि समस्त संसार के वैद्य वा डाक्टर मिल कर विता करें कि इस यनावट के सिवाय कोई दूसरी आकृति इाध की बनाई जाय जिससे ये सब काम भी हासकें, तो कदापि विता न कर सकेंगे। और इसी तरह आँख के परदे और उसकी बनावटें और मुख्य मत्या फिर उनका लगाना सोचं, तो विचित्र बुद्धिमत्ता और कौशल चातुरी बनाने वाले की दिखाई देती हैं। और मसुष्य तथा प्राणियों के एक-एक अंग में, वनस्पतिवर्ण, खनिज वर्ण, और घरती-आकाश में पदार्थ वेद्याओं की बुद्धि स्तंत्रित दोती है, फिर किस प्रकार इस तरह स्वयं ही प्रेमी, स्वयं ही प्रेमपात्र, स्वयंही परदा होकर बहुत रूप हुआ संसार की शान (विभृति) में प्रकट हुआ है।

(११६) फिर संमार के देखते से क्योंकि एक-एक से एक-एक वस्तमें (क्या लेकि क्यापरहोक क्यासंसार क्यानरक क्या स्वर्ग क्या बंघ क्या भेक्ष सव में) नियामकता और विवित्रताएँ पार्ड जाती हैं, कोई भी व्यर्थ और निष्ययोजन नहीं वरन प्रत्येक उसके समस्त चमत्कारों और समस्त वृद्धिमता को प्रकट करना है, यह किस प्रकार है। सकता है कि सूर्य की छाया की मांति प्राकृतिक रूप से वह प्रकट हुआ है। ? क्योंकर हाथ की पाँच अँगुळी बनाई गई हैं! बीच की अँगुळी वड़ी, श्रॅंगुढ़ा और फनिएिका (बीची श्रॅंगुली) सबसे छे।टी. और ऐसे देत से रक्ली गई हैं कि उसे चाहे मुट्टी करें चाहे खोल दें। किसी चीज़ को एकड़ें तो एकड़ सकते हैं, किसी गिरह की खेलना चाहें तो हाथ से खेल सकते हैं। शत्र की मुद्धा मारना चाहै। ते। मार सकते हैं, भाने का काम देता है। ळड्के की शिक्षा देना चाहें, तो थपड़ का काम देता है, और भी बहुत से प्रियोजन उससे निकलते हैं जिसकी बिता में सम-स्त संसार के वैद्य वा डाक्टर हंग हैं।

(११७) यरत् यदि समस्त संसार के वैद्य वा डाक्टर मिल कर किता करें कि इस यनावट के सिवाय कोई दूसरी आकृति इाग्र की बनाई जाय जिससे ये सब काम भी हांसकें, तो बदापि विता न कर सकेंगे। और इसी तरह आँख के परहे और उसकी बनावटें और मुख्य मत्था फिर उनका लगाना सोचें, तो विचित्र बुद्धिमत्ता और कीशल चातुरी बनाने वाले की दिखाई देती है। और मनुष्य तथा प्राणियों के एक-एक श्रंग में, चनस्पतिवर्ग, खनित वर्ग, और घरती-आकाश में पदार्थ वेद्याओं, की बुद्धि स्तंभित होती है, फिर किस प्रकार

<u>.'</u>

विषयों की चाट एक लेखदार शीरा है जोर मेरे भाषाविद् है ज्य बेचारे विद्या की कमज़ोरी के कारण व्याक्क मिक्खरों । निस्संदेह जैसे शीरा भी मीठा होता है, विषय भी मीठे ।ते हैं, जिस तरह मक्खी मीठे के लेशम में उस में पढ़ती और जिसती है, ये न पढ़ें और न फॉर्से।

(१२१) क्योंकि मक्खी नहीं जानती कि मैं उस के होत से हीं निकळ सकूंगी, बरन् अपनी बुद्धि की कमज़ोरी से मिडाई हे छालच से उस में जापड़ती है और ज्यों झ्यों पर मानती और हिपती है, अधिक काँप खाती है, श्रंतनः उसीमें डूब मरती है। सीतरह वेचारे मापाविद अपनी विद्याकी कमजोरी से विपयों थों जा पड़ते हैं जैसे एक बळवान् सॉड हरे सेत में जा पड़ता ै, परन्तु डस में यों लेस पा जाता है जैसे कि पक न्याकुल क्कि खाँचे के शीरे में फॅसती और मरती है। पर मैं तो मेपनी रचनाओं और अनुवादों से एक पंखा हिलाता हूँ। वह ता इस पंदे की हवा में आ जाते हैं बचते हैं। किस्त जा इस खि की हवा भी नहीं खाते, अपर-अपर या इधर-उधर निकले ताते हैं, जा फँखते है। मैं भी उनके बचाव का कीई उपाय हीं करता, तेरा प्रसाद ही चांछित है। अपनी कृपा से उन्हें देरे पंखे की हवा के नीचे छा जिस से मैं विषयक्षी शीरे से उन्हें आत्म-पुष्पेाधान दिखळाऊँ, और जंगळी चिड्या से स्वर्ण-चिड्रिया बनाऊँ।

(१२२) और इस पुष्पोद्यान में उन्हें मधु-मिह्नका की मॉनि रस रठाना सिखाऊँ और महालोक के सूर्य-यूप में इस रस से अमृत बनाना बतलाऊँ जिससे वह इसी यूप में मिलाप पाते हुए अस्य असृत खार्चे और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पार्चे। कैसी बड़ी बात है कि यदि मेरे हाथ से यह बेचारी छाटी मिलवर्गे शृी सूर्य के यूप की देवी-मिक्समां हो जागे। और तेरी छूपा में विषयों की चाट एक लेखदार शीरा है और मेरे भाषाविद् शिष्य बेचारे विद्या की कमज़ोरी के कारण व्याकुछ मिक्खरों हैं। निस्संदेह जैसे शीरा भी मीटा होता है, विषय भी मीटे होते हैं, जिस तरह मक्सी मीटे के लाम में उस में पढ़ती और फेसती है, ये न पढ़ें और न फेंसें।

(१२१) क्योंकि मक्खी नहीं जानती कि मैं उस के लेख से नहीं निकल सकूंगी, वरम् अपनी बुद्धि की कमज़ोरी से मिठाई के लालच से उस में जापड़ती है और ज्यों ड्यों पर मानती श्रीर तुरुती है, अधिक काँप खाती है, श्रंतनः उसीमें हुव मरती है । इसीतरह वेचारे मापाविद अपनी विद्याकी कमजोरी से विपयों में यो जा पड़ते हैं जैसे एक वळवान् सॉड हरे खेत में जा पड़ता है, परन्त उस में यों लेस पा जाता है जैसे कि एक व्याक्रल मक्खी खाँचे के शीरे में फॅसती और मरती है। पर मैं तो क्षेपनी रचनाओं और अञ्जवादों से एक पंखा हिलाता हूँ। यह जो इस पंखे की हवा में आ जाते हैं वचते हैं। किन्छु जो इस पंखे की हवा भी नहीं खाते, अपर-अपर या इधर-उधर निकले जाते हैं, जा फँसते हैं। मैं भी उनके बचाय का काई उपाय नहीं करता, तेरा प्रसाद ही घांछित है। अपनी ऋपा से उन्हें मेरे पंखे की हवा के नीचे छा जिस से मैं विषयक्षी शीरे से उन्हें आतम पुष्पाचान दिखलाकें, और जंगली चिड़िया से स्वर्ण-चिद्धियां बनाऊँ।

(१२२) और इस पुष्पोद्यान में उन्हें मञ्जू-मिक्षका की मॉनि रस रठाना सिखाऊँ और ब्रह्मलोक के सूर्य-यूप में इस रस से अमृत बनाना बतलाऊँ जिससे वह इसी यूप में मिलाप पाते हुए अक्षय अमृत खावें और मृत्यु के बंघन से मुक्ति पाने। कैसी बड़ी बात है कि यदि मेरे हाथ से यह बेचारी छोटी मिक्सयाँ भी सूर्य के यूप की देवी मिक्सयां हो जाया। और सेरी कुपा में और, प्रसाद की ओर बुलाते थे।

- (२) किंद्र न्याय (कर्मकाएड) के रहस्य तो उन पर खुले, प्रसाद के भेदों (रहस्यों) से उन्हें आवरण रहा, इसिंख्ये वह कर्मकाण्डमें और शास्त्रों (पूर्व मीमॉसा; में तो छन गए, परंतु आत्मा को न जाना जिसपर मुक्त अमर जीवन और परलेक का उत्तराधिकार मिछता है। तो भी उनमें वह जो पवित्र और स्वच्छ हस्य के थे, आत्मा के विवेक की अभिरुचि रखते थे। अंशर उसके पूछने के छिये मुग्रह के मुण्ड समकादिक ऋषियों के पास आते और आत्मा की शिक्षा पाते थे।
- (३) उत्तमें एक का नाम वामदेव ब्राह्मण था जो अच्छा स्वच्छ हृद्य रखता था, किंतु उसे एक विछ्ठे जन्म का ऐसा वाप था, जो दूसरे जन्म का कारण था और यही आवरण था जिसके कारण रसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता था। ते। भी महा-वाक्य उसमें बीज के समान प्रभाव डालते थे। जैसे कोई बीज भूमि में बीचा जाय, तो नियत समय तक वह अंकुर नहीं छाता, अब समय आता है तो अपने आप फिर अंकुर छाता है।
- (४) दूखरें जन्म के आवरण के कारण जो आने वांछा था उसमें अंकुर (फल) नहीं छाता था, तो भी वह यह, तप और इत से गोंड़ी करता था, और सनकादिक मुनियो की शिक्षा की वर्षा से उसे सींवता था। अंततः यह उनमें युवावस्था में मर गया और पितृयान सड़क पर चलता हुआ चंद्र होक में सोम-राज हो गया, और वहाँ के स्वर्ग के भाग भागकर फिर नीचे छोकों में आया और उसी नियम से, ज़ैसा कि हमने कर्मकाएड के प्रकरण में पंचानिन विधा से संकेत किया है, वर्षा के द्वारा भूम्यनि में होम होकर अन्न हुआ, और फिर प्राह्मणानि में-होम हुआ उसका सीर्य हो गया, और फिर प्राह्मणी अनि में को पंचान होम की अनित है, होम हुआ गर्म में आया, जो दूसरा

ं और, प्रसाद की ओर बुलाते थे।

- (२) किंद्र न्याय (कर्मकाएड) के रहस्य ते। उन पर खुले, असाद के भेदों (रहस्यों) से उन्हें आवरण रहा, इसिक्ये वह कर्मकाण्डमें और शास्तों (पूर्व मीमॉसा) में तो लग गए, परंतु आत्मा को न जाना जिसपर मुक्त अभर जीवन और परलोक का उत्तराधिकार मिलता है। तो मी उनमें वह जो पवित्र और स्वच्छ हृद्य के थे, आत्मा के विवेक की अमिरुचि रखते थे। कीर उसके पूछने के लिये मुग्ड के मुण्ड सनकादिक ऋषियों के पास आते और आत्मा की शिक्षा पाते थे।
- (३) उनमें एक का नाम वामदेव ब्राह्मण था जो अच्छा स्वच्छ हृद्य रखता था, किंतु उसे एक विद्युटे जन्म का पेखा पाप था, जो दूसरे जन्म का कारण था और यही आवरण था जिसके कारण दसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता था। ते। भी महा- वाक्य उसमें बीज के समान प्रभाव डालते थे। जैसे कोई वीज भूमि में वाया जाय, तो नियत समय तक वह श्रंकुर नहीं छाता, अब समय आता है ते। अपने आप फिर श्रंकुर छाता है।
- (४) दूसरें जनम के आवरण के कारण जो आने वाला या जसमें अंकुर (फल) नहीं लाता था, तो भी यह यह, तप और इस से गोड़ी करता था, और सनकादिक मुनियों की शिक्षा की वर्षा से उसे सींचता था। अंततः यह उनमें युवावस्था में मर गया और पितृयान सड़क पर चलता हुआ चंद्र लेक में सोम- बाज हो गया, और वहाँ के स्वर्ण के भोग भागकर फिर नीचे लोकों में आया और उसी नियम से, जैसा कि हमने कर्मकाएड के प्रकृतण में पंचानिन विद्या से संकेत किया है, वर्षा के द्वारा भूम्यनिन में होम होकर अन्न हुआ, और फिर ब्राह्मणानिन में होम होम सी अनिन है, होम हुआ गर्म में आया, जो दूसरा

किस प्रकार, यात करने की शक्ति पाई ! और तू कीन है और क्यों हँसता है ?

- (९) वामदेव बोला पे साइयो! मैं तुम्हें जानता और पहचानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते पहचानते, इसलिये अपनी माया के आरचर्य से हॅसता हूं। मैं तुम्हें वतलाता हूँ कि मैं कीन हूँ! मैं वही वामदेव नाम का तुम्हारा संबन्धी हूँ जो तुम में उत्पन्न होकर पहुत समय तक तुममें रहा और जामदेव समय तक तुममें रहा और तुम्हारे साथ मिलकर तप यक्ष व्रत नियम करता था, और वहीं सब वातें जो उनमें हुई थीं, वामदेव ने प्रकट की और अच्छे पने लगाए जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में यहीं वामदेव हैं।
- (१०) फिर उसने वर्णन किया कि पे भाइयाँ ! तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ सनकादिक मुनियाँ से पास आत्मा की शिक्षा पाता था और तुम भी पाते थे । कित मुझे भावी जनम का रोग था, इस छिये सनकादिक मुनियाँ 'की वाणी मुक्त पर यथेष्ठ प्रभाव नहीं करनी थी और यह परदा बिना दूसरा जनम छेने के दूर होने के येग्य नहीं था, किस प्रकार मुझे आत्मा प्रस्थक्ष होता ? जिस तरह बीज येग्या गया हो और उस पर पक परथर रख दिया गया हो, तो किस प्रकार शंकुर निकल सकता है ? भावी जन्म का पाप मेरे मन में एक कठोर परथर था, जो कुछ सनकादिक मुनियों ने मन के खेत में वोया था, उस सबय शंकुर न लाया !
 - (११) अब तो मैं तुममें से सो गया और दूसरे जन्ममें उठा तो आने वाले जन्म का पत्थर समात दुआ। वहीं शिक्षा का बींज शंकुर छाया। अब मैं अपने आत्मा को उन्हीं की बाणी (शिक्षा) से प्रत्यक्ष पाता हं, और मैं निस्चय करता है कि मैंही में हुं मैं ही सूर्य हैं, वरन सब में सब कुछ हैं"

किस प्रकार, वात करने की शक्ति पाई । और तू कौन है और

- (९) वामदेव बोळा पे भाइयो! में तुम्हें जानता और पहचानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते पहचानते, इसलिये अपनी माया के आद्वर्य से हंसता हूं। मैं तुम्हें वतळाता हूँ कि मैं कीन हूँ ! मैं वही वामदेव नाम का तुम्हारा संबन्धी हूँ जो तुम में उत्पन्न होकर पहुत समय तक तुममें रहा और तुम्हारे साथ मिळकर तप यक्त ब्रत नियम करता था, श्रीर वहीं सब वातें जो उनमें हुई थीं, वामदेव ने प्रकट की और अच्छे पते लगाए जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में यहीं वामदेव हैं।
- (१०) फिर उसने वर्णन किया कि पे भाइयों ! तुम जानते हैं। कि मैं तुम्हारे साथ सनकादिक मुनियों के पास आत्मा की शिक्षा पाता था और तुम भी पाते थे। कित मुझे भावी जनम का रोग था, इस लिये सनकादिक मुनियों 'की वाणी मुक्त पर व्येष्ठ प्रभाव नहीं करनी थी और यह परदा बिना दूसरा जनम लेने के दूर होने के येग्य नहीं था, किस प्रकार मुझे आत्मा प्रत्यक्ष होता? जिस तरह बीज योया गया हो और उस पर पक्त परपर रख दिया गया हो, तो किस प्रकार शंकुर निकल सकता है? भावी जन्म का पाए मेरे मन में एक कितोर पत्थर था, जो कुल सनकादिक मुनियों ने मन के खेत में वोया था, उस सबय श्रंकुर न लाया।
- (११) अब जो मैं तुममें से सो गया और दूसरे जन्ममें उठा तो आने वाले जन्म का पत्थर समात एआ। वहीं शिक्षा का बींज शंकुर छाया। अब मैं अपने आत्मा को उन्हीं की वाणी (शिक्षा) से प्रत्यक्ष पाता हूं, और मैं निश्चय करता है कि मैंही मंत्र हुं, मैं ही सूर्य हूँ, वरन सब में सब कुछ हूँ"।

र्वे बेखा ।

(१६) आइवर्ष मन करे। आने आतमा की पहवान की मिहिमा है कि मैं अपने आप को सर्व कर देखना हैं, और यही आतमान है जो उस प्रसार में भी प्रविष्ट कराता है और वह अब और तप जो मैं करता था उन का कर है कि मैं गर्म में वेखना हैं। मेरी माथा का यही देशी नियम है।

(१७) ये भार्या। जो कुछ कि सनकादिक ऋषियों ने तुम्हें शिक्षा दी है, सब है उस पर ध्यान करें और ध्यान करके कि दवास करें। तुन्मों में पाप और संग्रय (अविश्वास) है, जिस से तुम प्रसाद में नहीं आये। स्था तुम अब मेटी साझी नहीं देखों कि मैं उस प्रसाद के कारण किस विवित्र शक्ति में आया हूँ? क्या कोई गर्म में भी वात चीत कर सकता है?

े (१८) देखा में तुम्हारे सामने गर्भ में जो अभी उत्पन्न महीं हुआ बेखता हूँ, और इस बड़े मसाद का निद्यम करता हूँ कि मैं सब में सब क्खु हूँ। क्या में भी जब तम में था, तुम्हारी तरह नहीं डरता था कि यह देखरीय अभिमान है, हम श्रीके सन (श्रवीन) मतुष्य हैं १ पर अन जो अमनी श्रात्मा की पर्वात पाई और शरीरों और योनियों की काड़ों की तरह वद् छते देखा, तो निश्चय करता हूँ कि "मैं अनिदि, अमन, आदि, अमन, वाह्य भीनर हूँ। ऐ स्टायु! तेरा खंक कहाँ! ऐ सिता तेरी तथन कहाँ!

(१६) पे भारपे। ! संसार मुझे यों दिखाई देता है जैसे भात का एक प्रास होता है। और पमराज एक स्टबी है, और मैं उसे इस प्रकार खाता हैं जैसे एक ब्रह्मान् मतुष्य एक मास के साय सा जाता है और स्वादिष्ट निश्चय करता है। यह देशदीय अर्दकार नहीं, बरन् मैं अपने आत्मा की पण्डई करता?

में बेखा।

(१६) आहचर्य मन करे। आने आत्मा की पहचान की मिहमा है कि मैं अपने आप को सर्व कर देखना हूँ, ओर यही आत्मान है जो उस प्रसाद में भी प्रविष्ट कराता है और वह यह और तर जो मैं करता था उनका कर है कि मैं गर्म में लेखना हूँ। मेरी माथा का यही देवी नियम है।

(१७) पे माह्या । जो - कुछ कि सनकादिक ऋषियों ने तुम्हें शिक्षा दी है, सब है उस पर ध्यान करें ओर ध्यान करके कि स्वास करें। तुन मो प्रसार पालागे। तुम्हारे मनों में पाप और संगय (अविश्वास) है, जिस से तुम प्रसार में नहीं आये। क्या तुम अब मेरी साझी नहीं देखों कि मैं उस प्रसाद के कारण किस विवित्र शक्ति में आया हूँ ? क्या कोई गर्म में भी वात जीत कर सकता है ?

्रिक्ष है की मैं तुम्हारे सामी गर्म में जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ ने कता हूँ, और इस नहें प्रसाद का निद्वय करता हूँ कि मैं सन में सब कुछ हूँ। क्या में भी जन तम में था, तम्हारी तरह नहीं सरता था कि यह ईस्वरीय अभिमान है, हम अकि चन (अबीन) मनुष्य हैं १ पर अन जो अपनी आत्मा की पर्चाम पाई और श्रीरों और योनियों की काहीं की तरह नह छते देखा, तो निश्चय करता हूँ कि "मैं अनिदि, अनन्त, आदि, अन्त, नाह्य मीनर हूँ। ऐ सृत्यु। तेरा संक कहाँ। ऐ खिता तेरी तपन कहाँ।

(१६) पे भारया ! संसार मुझे याँ दिखाई देता है जैसे भात का एक प्रास्त होता है। और यमटाज एक सहनी है, और मैं उसे इस प्रकार खाता हैं जैसे एक बस्रवान मनुष्य एक मास के साथ खा जाता है और स्वादिष्ट निश्चय करता है। वह देश्वरीय शहंकार नहीं, बरन् मैं अपने शास्मा की पण्डाई करता : इसिडिये वह जो इस निश्चय को नहीं मानते, वास्तव में पाधी हैं और उनके पाप उनके अन्धकार में हुपे हैं। जो इस निश्चव को नहीं मानते, ने इसके निकट नहीं आ सकतें। ऐसा न हो कि उनके पाप खुड जायँ, इसिडिये इस निश्चय से डरकर इसे नहीं मानते और इसे नास्तिकता समस्तते हैं।

(२४) पे भाइयो! यही निश्चय है जिसपर आता है प्रसाद पर प्रसाद। यही विवेक है जिसपर मिळती है समा पर समा। यही शान है जिसपर मिळती है, मुक्ति पर मुक्ति। इसको ढूढो, इसको पाओ। इसी को पाता ग्रुआ मनुष्य ब्रह्म होता है। इसको पाकर जंगळ की चिढ़ियां सोने को चिढ़िया हों जाती है। मैं इस निश्चय से धन्य धन्य हो गया हूँ, और इसी शान से इस हत्य हैं।

(२५) जो बामदेव ने इस प्रकार उन्हें शिक्षा दी, तो आह्यन ने उन्हें आ घेरा और कहा कि तू कब तक हमें उधेड़ सुन में रक्षेगा? सस सब कही, तुम कौन हो? बामदेव एक हमारा साथी अकिसन जीव था, हमारी आँखों में इसी अकिसनता में भर गया। यदि मूत हो, तो भी बता दो। यदि किसी देवता का अनतार हो, तो भी बतलाओ। हैरान न करो।

(२६) तब वह वाळा—मैं ने तो कहा, तुम विश्वास नहीं करते। मैं सब कहता हूँ, पर तुम नहीं मानते। जो कोई मेरी सुनता है, मैं उसे अनन्त जीवन मुक्त में प्रदान करता हूँ। पर तुम सुनते हुए नहीं सुनते। तुम्हारे शिर के कान तो खुले हुए हैं, पर हद्य के कान चंद है। तुमने सनकादिक सुनियों से सुना, पर निश्चय नहीं किया। ये अवीधे। बदि मेरी याह को वहीं मानते, तो मेरे कामों के तो मानो कि अभी उरपज नहीं हुआ और गर्भ में बोळता हैं, क्या कहीं ऐसा हुआ है।

, इसिक्किये यह जो इस निश्चय को नहीं मामते, यास्तव में पायी हैं और उनके पाप उनके अन्धकार में हुपे हैं। जो इस निश्चय को नहीं मानते, चे इसके निकट नहीं आ सकतें। ऐसा न हो 'कि उनके पाप खुळ जायँ, इसिक्चिय इस निश्चय से उरकर इसे 'नहीं मानते और इसे नास्तिकता समस्तते हैं।

(२४) पे भारयो! यही निश्चय है जिसपर आता है प्रसाद पर प्रसाद। यही विवेक है जिसपर मिलती है क्षमा पर क्षमा। यही क्षान है जिसपर मिलती है, मुक्ति पर मुक्ति। इसको ढूंढो, इसको पाओ। इसी को पाता ग्रुभा मनुष्य ब्रह्म होता है। इसको पाकर जंगल की चिढ़ियां सोने को चिढ़िया हो जाती है। मैं इस निश्चय से धन्य धन्य हो गया हूँ, और इसी ब्रान से कत कर्य हैं।

(२५) जो बामदेव ने इस प्रकार उन्हें शिक्षा दी, ते आइवन ने उन्हें आ घेरा और कहा कि तू कब तक हमें उधेर चुन में रक्खेगा? सच सन कहो, तुम कौन हो? नामदेन एक हमारा साथी अकिसन जीन था, हमारी भाषा में इसी अकिसनता में मर गया। यदि भूत हो, तो भी वता दो। यदि किसी देवता का अवतार हो, तो भी बतलाओ। हैरान न करो।

(२६) तब वह वेळा—में ने तो कहा, तुम विश्वास नहीं करते। मैं सब कहता हूँ, पर तुम-नहीं मानते। जो कोई मेरी सुनता है, में उसे अनस्त जीवन मुक्त में प्रदान करता हूँ। पर तुम सुनते हुए नहीं सुनते। तुम्हारे शिर के कान तो खुले हुए हैं, पर हद्द्रय के कान वंद हैं। तुमने सनकादिक सुनियों से सुना, पर निक्चय नहीं किया। ये अवाधा। यदि मेरी यात को नहीं मानते, तो मेरे कामों को तो मानो कि अभी उरपज नहीं हुआ और गर्म में बोकता हैं, क्या कहीं ऐसा हुआ है ?

बाया, जो हम अपनी आँखों के सामने देखते हैं। अब हमें भी इस प्रसाद में बुला और यह भेद की बात बतला जो द् आप देखता है। हम भी तेरी कृषा से तक्व पदार्थ पार्चेंगे।

- (३१) वर वामदेव वेद्धा—पे माद्यो ! यह आत्मा अकेटा है और अपने सौन्दर्य में अद्वितीय है और अपने कामी में सर्व शक्तिमान है । इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं जा उसको देखे, इसिटिये उसे चाद है कि वह अपने आप को देखे ! जैसे सुन्दरी स्त्री को चाद होता है कि उसे कोई देखे. किन्तु जब यह परदे में स्पन्धी जाती है, तो उसी चाद के कारण वह अपने पास आरसी रखती है और आप ही अपने आप को उस में देख कर असंद्र होती है।
- (३२) परदे में स्त्री का मुँह भी अकेला होता है. दूसरा नहीं जो उसे दंखे. श्रीर मुँह भी अमेला है, इसिलये क्यों। कर अपने आप को देखें ? किन्तु आरसी के द्वारा यद्यपि एक मुँह दो नहीं हो जाता तो भी दो साहोता श्रन्य साहो जाता है. और जहाँ यह अभेला हुकेला साहोता श्रेन अकेला हुकेले को देखता है। इसी हरह सुन्दरी स्त्री भी आरखी में दूसरी ख़ी होकर अपने श्राप को देखती है।
- (३३) यह आत्मदेव तो उस से बढ़ कर अकेला ओर सुन्दर है, क्योंकि न तो वह कोई गुण रखता है न अंग, वरन सब गुणों और अंशों से पवित्र है और सींदर्यक्ष है, क्योंकि समस्त सींदर्य और सुपमा (शोमा)हसी की किरणें और इसोकी प्रभा हैं, किस प्रकार अपने आप को रेसे ? पर सींदर्य कर है, इसिंहिये देखने का चाव अनाधनंत है, इसिंहिये उसे मीं-दर्शन की आवश्यकता है लिसमें वह उसमें दूसरा सा होकर और एक से दो-सा होता हुआ प्रेम प्रा कर और अपना-दर्शन पावे।

बाया, जो हम अपनी आँखों के सामने देखते हैं। अब हमें भी इस प्रसाद में बुड़ा और यह भेद की बात बतला जो स् आप देखता है। हम भी तेरी कृषा से तक्व पदार्थ पावेंगे।

(३१) तव वामरेव वाळा—पे माइयो ! यह आत्मा अवेळा है और अपने सीन्दर्य में अद्वितीय है और अपने कामों में सर्व शक्तिमान है । इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं जा उसको देखे, इसिक्टिये उसे चान है कि वह अपने आप की देखें । जैसे सुन्दरी स्त्री को चान होता है कि उसे कोई देखे, किंतु जब वह परदे में रक्खी जाती है, तो उसी चान के कारण वह अपने पास आरसी रखती है और आप ही अपने आप को उस में देख कर प्रसंद्य होती है ।

(३२) परहें में स्वी का मुँह भी अकेला होता है. दूसरा
नहीं जो उसे दंखे, और मुँह भी अनेला है, इसिलये क्यों |
कर अपने आप को देखें ? किन्तु आरसी के द्वारा यद्यिप एक
मुँह दो नहीं हो जाता तो भी दो साहोता अन्य साहो जाता है
है, और जहाँ यह अनेला टुकेला साहोता है, अकेला दुकेले को
देखता है। इसी हरह सुन्दरी स्त्री भी आरसी में दूसरी
स्त्री होकर अपने आप को देखती है।

(३३) यह आत्मदेव तो उस से बढ़ कर अकेला ओर सुन्दर है, क्योंकि न तो वह कोई गुण रखता है न श्रंश, वरन लब गुणों और श्रंशों से पवित्र है और सींदर्यक्षप है, क्योंकि समस्त सींदर्थ और सुपमा (श्रोमा)स्सी की किरणें और इसीकी श्रमा हैं, किस प्रकार अपने आप को हेले ? पर सींदर्य कप है, इसिल्ये देखने का चाब अनाधनंत है, इसिल्ये उसे भी दर्गण की आवश्यकता है तिसमें यह उसमें दूसरा सा होकर और एक से दो-सा होता हुआ श्रेम पूरा करें और अपना-दर्शन पावे। संसार परायन है। जाता है । वहीं पूर्ण का पूर्ण होता है। यहीं इस की प्रारब्ध है।

(३८) तब वह वेकि — ए बामदेव । हमें विस्तार-पूर्वक बत-छाओं कि क्योंकर वह अपनी माया से मिन्न होता है। और छसका दर्पण क्या है ? और क्योंकर वह रस दर्पण को तैयार करता है ? और क्योंकर दर्पण में उतर आता है ? और क्योंकर दर्पण में आया संखारी होता है ? और क्योंकर वह उस में - हिए करता है ? और क्योंकर किर वह अदिनीय होता इस जादूबर से निकळता है ? और क्या क्या इस जादूगरी में वह - कारीगरियाँ करता है ?

(३६) 'तव वामदेव बेला — पं माइयो। आरम्म में यही अकेला आतमा था। दूखरां कुल भी कियत न था। तव उल ने चाहा कि में अपना दर्शन कहें और अपने लिये दर्पण अनाऊं, लेकिन जिल तरह एक यहा इक्षीनियर मिल्ली पहलें चिता करता है और उसकी लकड़ी और पित्रयाँ और कोल तैयार करता है, फिर उन्हें जोड़ता और ग्रीमा भीतर लगाना है, उसी तरह उस ने विज्ञार करके अपने आत्मा से आकाश को बनाया। आकाश से वायु को बनाया, वायु से अन्व को बनाया, अन्नि से जल को चनाया और जल से पृथ्वी को बनाया जो सब पदार्थों की मूल है।

(४०) आध्यं प्रत करो कि उसते अपने आत्मा से यह व्योक्त बनाया जय कि उस के पास सिवाय आत्मा के हुउरा कुछ उपादान न था, वरन् जिस तरह पानी विक्रोने से काए प्रकट होती है, उसी तरह उसके संकल्प से तीन गुण वाली माया कान की तरह प्रकट हुई, जो उसीकी विस्ति उस से प्रथम नहीं, और बही संकल्प कर थी, इस लिये आप ही उपा

^{*} वहाँ से ऐतरेव उपनिषद का पहला अध्याय खवड पहला आरम्भ होता है।

संसार प्रायन है। बाता है। बही पूर्ण का पूर्ण होता है। यही वस की प्रारम्भ है।

- (३८) तब वह वेलि ऐ वामदेव । हमें विस्तार-पूर्वक बत-छाओं कि क्योंकर वह अपनी नाया से भिन्न होता है? और उसका दर्पण क्या है? और क्योंकर वह इस दर्पण को तैयार करता है? और क्योंकर दर्पण में उतर आता है? और क्योंकर दर्पण में आया संचारी होता है? और क्योंकर वह उस में दिष्ट करता है? और क्योंकर किर वह अद्वितीय होता इस जादूबर से निकळता है? और क्या क्या इस जादूगरी में वह कारीगरियाँ करता है?
 - (३१) 'तव वामदेव बेला पं माहयो। आरम्भ में यही अकेला आत्मा था। दूखरां कुछ भी कि वित न था। तब उल ने बाहा कि में अपना दर्शन कहें और अपने लिये दर्पण बनाऊं, हंकिन जिस तरह एक यहा इक्षीनियर मिल्ली पहले विता करता है और उसकी लकड़ी और पत्तियाँ और कोल तैयार करता है, फिर उन्हें जोड़ता और शीशा भीतर लगाना है, उसी तरह उस ने विज्ञार करके अपने आत्मा से आकाश को बनाया। आकाश से बायु को बनाया, वायु से अनि को बनाया, अन्ति से जल को बनाया और जल से पृथ्वी को बनाया जो सब पदायों की मूल है।
- (४०) माध्यर्य मत करो कि उसते अपने आत्मा से यह क्योंकर बनाया जय कि उस के पास सिवाय आत्मा के दूबरा कुछ उपादान नथा, बरन् जिस तरह पानी विकेत से काग प्रकट होती है, उसी तरह उसके संकरण से तीन गुण वाली माया का नरह प्रकट हुई, जो उसीकी विभूति उस से पूर्यक् नहीं, और बही संकरण कर थी, इस लिये आए ही उपा

[ं] यहां से ऐतरेय स्पनिषद का पहला अध्याय खराड पहला आरम्भ होता है।

٤.

चंस्कृत में सूर्य की किरणों का ही नाम है। जितने अन्तरिक्ष में किरणें फैळती हुई समाप्त होती हैं, बतने अन्तरिक्ष को मरीचि योछते हैं, क्योंकि वह सूर्य की किरणों वाला है, इस छिये मरीचि है।

(४८) तीसरा लोक मर है और उसे मा स लोक मी बोलते हैं, फ्यॉकि मर और मात संस्कृत में मृत्यु का नाम है। जहाँ तक मृत्यु या मरने का निश्चय होता है. वही मर या मृत्यु लोक कहलाता है, और घरती उस की अन्तिम सीमा वा उद्देश्य हैं, इसी में प्रायः कत्म मरण का बर्ताय होता है, यद्यपि दूसरें लोकों में भी जीवधारियों के घरीरों की मृत्यु होती है और मृत्यु लोक में पतित होते हैं। परंतु इस हेतु कि वहाँ उन के श्राह्म पार्थिय नहीं होते वस्त् आस्मिक और स्कृम होते हैं और मिन्न से समास होने पर शोक और दुःख की अन्ति से तेल की कि से समास होने पर शोक और दुःख की अन्ति से तेल की सिंग मिन्न से तेल की सिंग से समास होने पर शोक और दुःख की अन्ति से तेल की सिंग से सिंग से सिंग से सिंग से सिंग सी सी सिंग सी सी सी सी सिंग स

(४६) यहां मात लेकि में तो शरीर स्थिए क्रिक्स हैं आई प्राण उठते हैं, पीछे छाश (अर्थात् स्थान क्रिक्स होते हैं के हैं। है, इसिछये यहां क्रेंबल सुत्यु का क्रिक्स है, इसी कारण इस की मात लेकि वहते हैं।

(४५) चौथा छोक आपः है। उसे पाताल छोक भी बोलते हैं। इस हेतु कि उसमें पानी सब से अधिक है, इस लिये उसे आप भी कहते हैं। क्योंकि आप का अर्थ वास्तव में उस है। जो संस्कृत भाषा जानता है उसे मली मांति समस सकता है। और इसी कारण कि यह सबसे नीचे का लेक हैं, इसे पाताल े लोक भी बोलते हैं।

·(४८) इन चार्रो छोकों में से प्रत्येक में बहुत-बहुत छोक अयदि यक्तित हैं। जिस्स तरह एक अम्मः छोक में हेतु वर्णन किया खंखत में सूर्य की किरणों का ही नाम है। जितने अन्तरिक्ष में किरणें फैलती हुई समाप्त होती हैं, बतने अन्तरिक्ष को मरीचि योछटे हैं, क्योंकि वह सूर्य की किरणों वाला है, इस छिये मरीचि है।

(४४) तीसरा लोक मर है और उसे मा त लोक भी बोलते हैं, फ्योंक मर और मात संस्कृत में मृत्यु का नाम है। जहाँ तक मृत्यु या मरने का निश्चय होता है. यही मर या मृत्यु लोक कहलाता है, और घरती उस की अन्तिम सीमा वा उद्देश्य हैं, इसी में प्रायः जन्म-मरण का वर्ताय होता है, यद्यपि दूसरें लोकों में भी जीवधारियों के शरीरों की मृत्यु होती है और मृत्यु लोकों में भी जीवधारियों के शरीरों की मृत्यु होती है और मृत्यु लोक में पतित होते हैं। परंतु इस हेतु कि वहाँ उन के श्राह्म पार्थिव वहीं होते वरन आस्मिक और स्कृम होते हैं और कि समाप्त होने पर शोक और दुःख की अग्नि से तेल की प्रायः कि समाप्त होने पर शोक और दुःख की अग्नि से तेल की प्रायः महत्यु का निश्चय हों।

(४६) यहां मात लेकि में ता शरीर स्थिए क्राइता है और आण उठते हैं, पीछे छाश (अर्थात् स्टाइक्किक्ट से क्राइता है, इसी कारण

इस को माठ लोक वहते हैं।

(५०) नौथा होक आप: है। उसे पाताल होक मी बोहते हैं। इस हेतु कि उसमें पानी सब से अधिक है, इस हिये उसे आप भी कहते हैं। क्योंकि आप का अर्थ बास्तव में उस है। जो संस्कृत भाषा जानता है उसे मठी मांति समस सकता है। और इसी कारण कि यह सबसे नोचे का लोक है, इसे पाताल स्कोक भी बोहते हैं।

(४८) इत चारों छोकों में से प्रत्येक में बहुत-बहुत छोक , सुनिमछित हैं। त्रिस-तरह एक अम्मः छोक में हेतु वर्णन किया हैं, उस अति के विवद्ध नहीं हैं जो , बार छोक वर्णन करती है, और हम ने मापाविद्यों के छिये स्पष्ट छिल दिया है जिससे अन्य शास्त्रों के बचन से बसे आहवर्य न उत्पन्न हैं।।

(५२) जब आत्मा इस प्रकार ये चार लोक समस्तु प्राणियों के कमें के फल देने के लिये आवादियों (बस्तियों) की तरह तैयार कर खुका, तो जिस तरह बुद्धिमान इस्नीनियर सोचता है कि वधिप पिट्टियां एक दूसरे में फंसा दी गई हैं। किंद्र जब तक उनमें मेखे और पेंच न लगेंगे, तब तक यह हद और स्थिर नहीं होंगीं।

(13) इसी तरह परमात्मा ने भी देखा कि ये छोक तैयार
तो हो गए हैं, परन्तु जब तक इनके छोकपाछ तैयार नहीं होगे,
ये किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे? इस छिये उस ने चाहा कि मैं
उनके छोकपाछों को भी बनाकं जो इनकी परिपाछन और
रक्षा करें। वह जो किसी को पाछता और रक्षा करता है, वह
उसी का रव वा देवता होता है। इस हेतु कि ये लेकिपाछ भी,
इन छोकों की परिपाछन और रक्षा करते हैं, इसी कारण
तत्वतेता उनको उन छोकों के रव वा देवता बेछते हैं, और
इस कारण कि वह इनकी स्थिति के उत्तरहाता है, उन्हें उर्ष्टु
भाषा में मुझकिछ बोछते हैं। संस्कृत में उनको छोकपाछ या
अधिष्ठावी हेवता भी कहते हैं।

(४४) फिर उसने यह सोच कर उन्हीं पानियों से जो पञ्च तत्वों से बनाये गये थे और जिससे ये देवलोक निर्माण किये गये थे, थोड़ा-सा पानी लेकर बसे मली माँति जोश दिया और मिथत कर सूनम किया, और उससे प्रथम विराद पुरुष बनाया जिसे संस्कृत में प्रजापति या हिरएयगर्भ या ब्रह्मा भी कहते हैं और उसका कप शिर से पैर तक इसी तरह बनाया जैसे कि छोटे से मनुष्य का है।

हैं, उस श्रुति के विकद्ध नहीं हैं जो जार लोक वर्णन करती है, और इस ने सांचानियों के लिये स्पष्ट लिख दिया है जिससे अन्य शास्त्रों के बचन से उसे आस्वर्य न उत्पन्न हैं। ।

(४२) जब आत्मा इस प्रकार ये चार जोक समस्त् प्राणियों के कमों के फल देने के लिये आवादियी (यदिनयों) की तरह तैयार कर खुका, तो जिस तरह बुद्धिमान इखीनियर सेनावता है कि बद्यपि पट्टियां एक दूसरे में फंसा दी गई हैं। किंतु जब तक उनमें मेखे और पेंच न लगेंगे, तब तक यह हद् और स्थिर नहीं होंगी।

ं (13) इसी तरह परमात्मा ने भी देखा कि ये लोक तैयार तो हो गय हैं, परन्तु जब तक इनके लोकपाल तैयार नहीं होगे, ये किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे? इस लिये उस ने चाहा कि मैं उनके लोकपालों को भी बनाकें जो इनकी परिपालन और रक्षा करें। वह जो किसी को पालता और रक्षा करता है, वह जिसी का रव वा देवता होता है। इस हेतु कि ये लेकपाल भी, इन लोकों की परिपालन और रक्षा करते हैं, इसी कारण तत्ववेता उनको उन लोकों के रव वा देवता बेलते हैं, और इस कारण कि वह इनकी स्थिति के उत्तरदाता है, उन्हें उर्द भाषा में मुश्रकिल बेलते हैं। संस्कृत में उनको लोकपाल या अधिष्ठात्री देवता भी कहते हैं।

(४४) फिर उसने यह सोच कर उन्हीं पानियों से जो पञ्च तत्वों से बनाये गये थे और जिससे ये देवलोक निर्माण किये गये थे, धोड़ा सा पानी लेकर उसे मली माँति जोश दिया और मधित कर सुनम किया, और उससे प्रथम विरार्ट पुरुष बनाया जिसे संस्कृत में प्रजायति या हिरएयगर्म या ब्रह्मा मी कहते हैं और उसका रूप शिर से पैर तक इसी तरह बनाया जैसे कि छोटे से मनुष्य का है।

ž

रहता है। और नामि से तात्पर्य वह मकान वा स्थान है तहाँ सब प्राण कमों के बंधन में बांध दिये गये हैं। और अपान से तात्पर्य सपान शक्ति है जो जीवन के विरोधी की शरीर से निमालती रहती है, उसका देवता थमराज है।

(६४) लिझ बास्तव में जनन शिक्त का कोत है, और वीर्य से उसका अनिवार्य सम्बन्ध होने के कारण उसे वीर्य शब्द से धृति में वर्णन करते हैं।

(६६) जब इस प्रकार आतमा ने सब लोकपाल (देवता) संकल्प से बना दिये और उन्हें मेंखों की तरह उन लोकों में 'हड़ता के लिये टॉक दिया, ते। मानो ये देवता एक' बट्टे चिचित्र संतार-सतुद्ध में डाल दिये गये। ये भाइयो! इस विचित्र संतार-सतुद्ध में डाल दिये गये। ये भाइयो! इस विचित्र संतार-सतुद्ध का हाल सुनो कि क्या २ स्यानपें वा चतुराइयां इसमें रक्की गई हैं, यद्यपि मुख्य प्रयोजन संसार का बनाना वही श्रंगार का गला है, जो वर्णन किया गया है, ते। भी जो श्रणिक सयानपं इसमें उसने बनाई, उन से भी एक विचित्र समुद्ध-सा हो गया है।

(६७) इस संसार-समुद्र में अविद्या, लालच और कर्मों से उत्पन्न हुआ दुःख और शोक तो मानो पानी है, वड़े-बड़े रोग, बुड़ापा और मृत्यु मानों उस में मज्जलियां हैं, और अनादि और अनंत उस में हा किनारे हैं।

(६०) विषयों के भाग से जो खुख होता है यही उसके टाए् हैं, बहाँ प्राणी कुछ भाराम पाता-सा ख्याळ करता है, और पाँचों इन्द्रियां उनके विषय हैं; विषयों की सुष्णा मानों उसपर बायु चळती हैं जिस से बड़े-बड़े पाप और भपराध क्यी छहरें इस में उठती हैं।

(६६) फिर रौरव शादिक नरक और उस में प्राणियों से कन्दन से इस्ता हुआ जो शब्द है, यही इस समुद्र का कोशं रहता है। और नामि से तात्पर्य वह मकान वा स्थान है जहाँ सब प्राण कमों के बंधन में बांध दिये गये हैं। और अपान से तात्पर्य अपान शक्ति है जो जीवन के विरोधी की शरीर से निकालती रहती है, उसका देवता यमराज है।

(६४) लिङ्ग वास्तव में जनन शिक्ष का क्रीत है, और वीर्य से उसका अनिवार्य सम्बन्ध होने से कारण उसे वीर्य शब्द से श्रुति में वर्णन करते हैं।

(६६) जब इस प्रकार आतमा ने सब होकपाल (देवता) संकल्प से बना दिये और उन्हें मेंखों की तरह उन लोकों में इहता के लिये ठोंक दिया, ते। मानों ये देवता एक' बट्टे चिचित्र संतार-समुद्र में डाल दिये गये। ऐ आइयो। इस विचित्र संतार-समुद्र का हाल खुनो कि क्या २ सयानपें वा सनुराह्यां इसमें रक्को गई हैं, यद्यपि मुख्य प्रयोजन संसार का बनाना वही म्हेंगार का गला है, जो वर्णन किया गया है, ते। भी जो क्षणिक स्थानपें इसमें उसने बनाई, उन से भी एक विचित्र समुद्र-सा हो गया है।

ं (६७) इस संसार-समुद्र में अविद्या, लालच और कमों से उत्पन्न हुआ दुःख और शोक तो मानो पानी है, वड़े-यड़ें रोग, बुढ़ापा और खत्यु मानों उस में मन्नलियां हैं, और अनादि और अनंत उस में हा किनारे हैं।

(६०) विषयों के भीगं से जो सुख होता है यही उसके टापू हैं, बहाँ प्राणी कुछ आराम पाता का ख्याल करता है, और पाँचों इन्द्रियां उनके विषय हैं; विषयों की तृष्णा मानों उसपर बायु चलती हैं जिस से बड़े-बड़े पाप और अपराध क्यी लहरें इंस में उठती हैं।

(६६) फिर रौरव आदिक नरक भीर उस में माणियों के कम्दन से उहता हुआ जो शब्द है, यही इस समुद्र का शोरा करों जहाँ हम बैठकर भाजन भी करें, और फिर हमारे लिये भाजन भी बनाओ, अंस्पया इस भूख प्यास के कारण हम नहीं रेह सकते।

(७८) अनः परमात्मा ने उन्हीं पानियों से एक गाय बनाई, और उनके पास छाया कि यह तुम्हारें सोजन और माग का मवन है। एक्त उन्होंने कहा कि यह हमारे छिये यथेष्ट नहीं है। फिर वह एक घोड़ा बना छाया। कहा, यह भी प्रयोत नहीं। हसी तरह एक पशु और पक्षी बना छाया। उनके भोग के छिये पर्यात नहीं हुए। ये समस्त पशु एक्षी जो संसार में दिखाई देते हैं, उनमें देवता भाग ता पाते हैं किंतु तुम नहीं होते।

(७१) फिर परमातमा प्रजापित की आकृति पर, जो उनकी ज्योति है, एक संक्षिप्त मनुष्य बना लाया। ये (देवता) उसे अपनी ज्योति में उसकी आकृति देखकर प्रसन्न हुए। कहा, 'मस्संदेह यह यथेष्ट और ठीक है। इसी कारण श्रुति भगवती 'कहता है कि मनुष्य ही सास्तव में सुकृत है, पर्योक वही यज्ञा-दिक कुमों से देवताओं को तृत कर सकता है।

(७६) उन देवताओं ने यह संक्षित मनुष्य पाकर परमात्मा की घन्यवाद अर्पण किया, क्योंकि इसमें उनके सारे मेग मिल सकते थे। किर परमात्मा ने कहा कि तुम सब इस मनुष्य में अपने अपने नियत स्थानों में प्रविष्ट हो जाओ। अंतः ये देवता उसकी आहा पाकर उस हसपुर में उसी तरह प्रविष्ट हो गए जैसे कि वह बहे आमान राजसभा के लिये राजयर में प्रविष्ट होते हैं। (७०) अग्नि का देवता वाणी होकर अपनी ज्योति (मुख) में प्रविष्ट हो गया, वाधु का देवता दवाद होकर अपनी ज्योति (मास्का) में आग्या, सूर्व का देवता चत्रु होकर अपनी ज्योति (श्रांका) में आग्या, सूर्व का देवता चत्रु होकर अपनी ज्योति (श्रांका) में आग्या, सूर्व का देवता चत्रु होकर अपनी

करों जहाँ हम बैठकर भेाजन भी करें, और फिर हमारे लिये भेाजन भी वनाओं, अंत्यया इस भूख प्यास के कारण हम नहीं रेह सकते।

(७४) अना परमात्मा ने उन्हों पानियों से एक गाय बनाई, और उनके पास लाया कि यह तुम्हारे सोजन और योग का भवन है। सकता है। परन्तु उन्होंने कहा कि यह हमारे लिये यघेष्ट नहीं है। किर वह एक घोड़ा बना लाया। कहा, यह भी प्यांप्त नहीं। इसी तरह एक पशु और पक्षी बना लाया। उनके मोग के लिये पर्याप्त नहीं हुए। ये समस्त पशु पक्षी जो संसार में दिखाई देते हैं, उनमें देवता भोग तो पाते हैं किंतु तृप्त नहीं होते।

(७१) फिर परमात्मा प्रजापित की आकृति पर, जो उनकी ज्योति है, एक संक्षिप्त मनुष्य बना काया। ये (देवता) उसे अपनी ज्योति में उसकी आकृति देखकर प्रसन्न हुए। कहा, 'मस्संदेह यह यथेष्ट और ठीक है। इसी कारण श्रुति भगवती कहता है कि मनुष्य ही वास्तव में सुकृत है, पर्योकि वही यहा-दिक कुमों से देवताओं को तृप्त कर सकता है।

(७६) उन देवताओं ने यह संक्षित मनुष्य पाकर परमातमा की धन्यवाद अर्थण किया, क्योंकि इसमें उनके खारे भाग मिळ सकते थे। फिर परमातमा ने कहा कि तुम खब इस मनुष्य में अपने-अपने नियत स्थानों में प्रविष्ट हो जाओ। अंतः ये देवता उसकी आहा पाकर उस ब्रह्मपुर में उसी तरह प्रविष्ट हो गए जैसे कि बड़े खड़े धीमान राजस्मा के लिये राजवर में प्रविष्ट होतेहैं। (७७) अगिन का देवता वाणी होकर अपनी ज्योति (मुख) में प्रविष्ट हो गया, वाशु का देवता क्वाड़ होकर अपनी ज्योति (नासिका) में आ गया, सूर्य का देवता चन्नु होकर अपनी ज्योति (वास्क) में आगया, सूर्य का देवता चन्नु होकर अपनी

- .(८३) फिर उसने उसे नाक से खाना चाहा। न खा सका। यदि नाक से खा सकता तो अब भी उस के सूंघने से नृप्त हो जाता। पर ऐसा नहीं होता।
- ं (८४) फिर उसने आँख से खाना चाहा। न खा सका। यदि आँख से का सफता ते। श्रव भी देखने से तृप्त हो जाता। पर पंसा नहीं होता
- ्र (८५) फिर उसने कानों से खाना चाहा। न खा सका। ' 'यदि कानों से का सकता ता सन नी खुन कर एस हो जाता। (८६) फिर उसने त्वचा से खाना चाहा। न खा सका। यदि खा सकृता, तो अब भी छूने से एस हो जाता।
- (=9) किर उसने मन से खाना चाहा। न खा सका। अगर खा सकता तें। अब भी कल्पना करने से रुप्त हो जाता।
- (प्रः) किर उत्तर्ने लिंग से खाना चाहा । न खा सका । यदि खा सकता, तो अब भी मैथुन से खा सकता ।
- (=९) फिर उसने अपान से खाना चाहा और खा गया।
 यही भीतर के प्राण वास्तव में खाने वाले हैं और देह मोजन है।
 व्या-व्या वह यह भोजन करता है, त्यां-त्यां वाहर के भोजन से
 उसका स्थूल शरीर बनता रहता है। इस तरह यह समस्त
 मंडल उसके लोक और देवता. अध्यात्म काधिदैविक, मतुष्य
 में प्रविश्व हुए जीवन विताते हैं। इसिलिये मतुष्य ही वास्तव में
 इस मंडल का केन्द्र है।
- (६०) जिस प्रकार मंदळ और उसके ज्यास सब केन्द्र से स्थापित होते हैं। यह सब सराचर मनुष्य से स्थिर हैं कुछ तो उसके मेजन हैं, कुछ भोजन के यंत्र वा साधन हैं, और प्राण देवता जो, सब देवताओं का पिता है, वास्तव में खाने वाळा है, और यह मेजन अर्थात् निरोग देह के कारण से स्थिर है। इस छिये अब मी यही अनुमय होता है कि को खाता है, वही

- .(८३) फिर उसने उसे नाक से खाना चाहा. न खा सका। यदि नाक से खा सकता तो अब भी उस के सूंघने से तृप्त हो जाता। पर ऐसा नहीं होता।
- ं (८४) फिर उसने आँख से खाना चाहा। न खा सका। यदि आँख से खा सफता ते। श्रव भी देखने से तृप्त हो जाता। यर पंसा नहीं होता
- ्र (६५) फिर उसने कानो से खाना चाहा। न खा सका। चिद्दि कानो से म्हा सकता ते। अन नी खुन कर रहा हो जाता। (६६) फिर उसने त्वचा से खाना चाहा। न खा सका। यदि खा सकता, तो अब भी छूने से रहा हो जाता।
- (=0) किर उसने मन से खाना चाहा। न खा सका। अगर खा सकता ते। ग्रव भी कल्पना करने से तुप्त हो जाता।
- (==) फिर उसने लिंग से खाना चाहा। न खा सका। यदि खा सकता, तो अब भी मैथुन से खा सकता।
- (=<) फिर उसने अपान से खाना चाहा और खा गया।
 यही भीतर के प्राण बास्तव में खाने वाले हैं और देह भाजन है।
 ह्यों ज्यों वह यह भाजन करता है, त्यों त्यां वाहर के भाजन से
 उसका स्थूल शरीर बनता रहता है। इस तरह यह समस्त
 मंहल उसके लोक और देवता. अध्यात्म आधिदैविक, मनुष्य
 में प्रविष्ठ हुए जीवन विताते हैं। इसिलिये मनुष्य ही वास्तव में
 इस् मंहल का केन्द्र है।
- (६०) जिस प्रकार मंडळ और उसके व्यास सब केन्द्र से स्थापित होते हैं। यह सब सरावर मनुष्य से स्थिर हैं कुछ तो उसके मोजन हैं, कुछ भोजन के यंत्र वा साधन हैं, और आण देवता जी, सब देवताओं का पिता है, वास्तव में खाने वाळा है, और यह भोजन अर्थात् निरोग देह के कारण से स्थिर है। इस लिये अब भी यही अनुभव होता है कि की खाता है, वही

है। इस्ती तरह मैं भी उस में उतह गा, तो यह पुर नहीं हो जाऊँगा वरन् पुर वाला होऊँगाऔर प्राण साहिक देवता बरात होगी। मैं उन में दूरहा होऊँगा।

- (६६) फिर इस हेतु कि ये सब कर्मचारी हैं और काम का करना बिना दीपक या प्रकाश के नहीं होता, मुक्त प्रकाश के विना त्ये क्योंकर वर्ताव करेंगे ? ये ते कर्चा होगे, मैं उन का साक्षी होंजेंगा, मेरी साक्षी में सब काम करेंगे, और मैं दीपक और साक्षी की तरह इनके कामों से शुद्ध निरूप और असंग रहुँगा।
 - (९७) फिर उसने सोचा कि मुझे इसमें आने का क्या लाम है ' केवळ यही कि जब मैं वाणी से वात चित करूँ गा, क्वासों से क्वास छूंगा, आँखों से देखूंगा, नाक से सूंधूंगा, कानों से सुनूगा, त्यचा से शीतेष्ण पाऊगा, मनसे सीचूंगा अपान से जीवन यापन करूँ गा, और छिंग से विषय करूंगा, तो फिर मैं विचार करूंगा कि मैं कीन हूँ।
 - (९८) पहले मैं अपने पुर को जानूंगा, फिर बरात को जानूंगा, क्योंकि पुर तो मेरे लिये एक सवारी है, और क्या आँक क्या भाक क्या कान, सब के सब देवना बरात में कोई किसी सेवा के लिये और कोई किसी सेवा के लिये की त्युक्त होते हैं। उनने में ही दूनहा हूँ निसके लिये ये सब हैं, और जिस तरह शीशे में अपना आप दिखाई देता है, उसी तरह उस में बिवेक से मैं अपने आत्मा को देखांगा।
- (६९) फिर में उनमें आया विचार कर गा कि जिस तरह व्यापारी दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं और दीपक दनके व्यापार से संबंध नहीं पाता, इसी तरह ये सब मुक्त दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं, किंतु मैं व्यापारी नहीं हा जाता। ये आपस में भगवाल हैं, मैं उन का साक्षी हूँ। ये तो अधकार हैं; मैं प्रकाश हूँ जो इस अधकार में समकता हूँ। इस तरह

है। इसी तरह मैं भी उस में उतक्षंगा, तो यह पुर नहीं हो। जाऊँगा वरन् पुर वाला होऊँगाऔर प्राण आविक देवता बरात होगी। मैं उन में दूरहा होऊँगा।

- (६६) फिर इस हेतु कि ये सब कर्मचारी हैं और काम का करना बिना दीपक या प्रकाश के नहीं होता, मुस प्रकाश के विना ये क्योंकर वर्ताव करेंगे ? ये ते कर्चा होगे, मैं उन का साझी होऊँगा, मेरी साझी में सब काम करेंगे, और मैं दीपक और साझी की तरह इनके कामों से गुद्ध निरुप और असंग रहुँगा।
- (९७) फिर उसने सोचा कि मुझे इसमें आने का क्या लाम है ? केवल यही कि बब मैं वाणी से बात चीत कर गा, इवासों से इवास लूंगा, आंखों से देखूंगा, नाक से सूंबूंगा, कानों से सुनूगा, त्यचा से शीतोष्ण पाऊगा, मनसे सोचूंगा अपान से जीवन यापन करूंगा, और लिंग से विषय करूंगा, तो फिर मैं विचार करूंगा कि मैं कीन हूँ।
- (९८) पहले मैं अपने पुर की जानूंगा, फिर बरात की जानूंगा, क्योंकि पुर तो मेरे लिये एक सवारी है, और क्या आँक क्या माक क्या कान, सब के सब हेवना बरात में कोई किसी सेवा के लिये और कोई किसी सेवा के लिये में ही दूसहा हूँ निसके लिये ये सब हैं, और जिस तरह शीहों में अपना आप दिखाई देता है, उसी तरह उस में बिवेक से मैं अपने आत्मा की देखूंगा।
- (६९) फिर मैं उनमें आया विचार कर गा कि जिस तरह व्यापारी दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं और दीपक डनके व्यापार से संबंध नहीं पाता, इसी तरह ये सब मुक्त दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं, किंतु मैं व्यापारी नहीं हो जाता। ये आपस में कृतदास हैं, मैं उन का साझी हैं। ये ता अधकार हैं, मैं प्रकाश हैं जो इस अधकार में संमकता हैं। इस तरह

आत्म-साक्षात्कार तक यद्यपि सामान्य रीति से जागता है, पर चास्तव में साया हुआ है।

(१०४) किंतु जब कोई मत्यंत कृपालु गुरु वेदों के महावाक्य क्य नरिखहों की उसे सुनाता है और विवेक विचार से उसे इस (इदय-रूप) दर्पण में निज स्वरूप पर दृष्टि डाळना सि-खाता है, जैसी कि इस वेदानुवचन की शिक्षा है, तब वह निज स्वरूप को देखता वा अनुभव करता है, इस अनादि प्राकृतिक नींद से जागता है और फिर 'नेति' 'नेति' वा 'अन्वय-व्यतिरेक' के नियम से इन्हीं अवस्थाओं और इन्हीं नीदों में फिरता हुआ अहैत देखता निक्चय कराता है कि 'न तो मैं जाप्रत्हूँ, न स्वप्न, न सुष्ति, वरन् ये तीनो अवस्थाएँ मेरी सेर के स्थान हैं'।

्रि०६) जब मैं जाजत में आता हूँ, तो जाजत में विचरण करता हूँ, जब मैं स्वप्न में जाता हूँ, तो स्वप्न में विचरण करता हूँ और जब मैं स्वप्न में जाता हूँ तो स्वप्त में विचरण करता हूँ और जब मैं सुपृप्ति में जाता हूँ तो सुपृप्ति में विचरण करता हूँ। क्या जाजन क्या स्वप्त क्या सुपृप्ति सब मेरे स्थान हैं और मैं उन में एकरस हूँ। चरन उन में मैं नहीं फिरता, ये ही तीनों अवस्थाएँ माला के मणियों के समान जो तार में हैं फिरती हैं, और मैं तो माला के सुत की तरह उन का आधार वा अधिष्ठान हूँ जिस में थे आती जाती हैं।

(१०७) परम्तु जिस प्रकार बाइको के चलने से चंद्रमा भी चलता दिखाई देता है. उसी तरह उन की चाल भी बुद्धि को मुम में प्रतीत होती है, और यह उसकी प्राँति है। "मैं तो अचल सिचदानंद ब्रह्म हूँ।" पेसा जब भान करता है, वह उस समय बास्तव में जागता है, नहीं तो सोया हुआ ही कहलाता हैं। और उस का यह जागना विना श्रुति वाक्य के नहीं होता, और महान वाक्य ही वास्तव में उसका जगने वाला है और महावाक्य ही उस समय उस का गुरु है।

भारम-साक्षात्कार तक यद्यपि सामान्य रीति से जागता है, पर वास्तव में सीया हुआ है।

(१०४) किंतु जब कोई अत्यंत छपालु गुरु वेदों के महावाक्य क्य नरिवहों के उसे सुनाता है और विवेक विचार से उसे इस (इदय-रूप) दर्पण में निज स्वक्य पर दृष्टि डालना सि-खाता है, जैसी कि इस वेदानुबचन की शिक्षा है, तब वह निज स्वक्य को देखता वा अनुभव करता है, इस अनादि प्राकृतिक नींद से जागता है और फिर 'नेति' 'नेति' वा 'अन्वय-व्यतिरेक' के नियम से इन्हीं अवस्थाओं और इन्हीं नीदों में फिरता हुआ अहैत देखता निश्चय कराता है कि 'न तो में जाग्रत्हुँ, नस्वप्न, न सुषुति, वरन् ये तीनो ग्रवस्थायें मेरी सेर के स्थान हैं'।

्रिं०६) जब मैं जाय्रत में आता हूँ, तो जाय्रत में विचरण करता हूँ, जब मैं स्वप्त में आता हूँ, तो स्वप्त में विचरण करता हूँ और जब मैं खुपृप्ति में जाता हूँ तो खुपृप्ति में विचरण करता हूँ। क्या जाय्रत क्या स्वप्त क्या खुपृष्ति स्व मेरे स्थान हैं और मैं उन में एकरख हूँ। वरन उन में में नहीं फिरता, ये ही, तीनों अवस्थाप माला के मणियों के समान जो तार में हैं फिरती हैं, और मैं तो माला के स्त की तरह उन का आधार वा अधिग्राम हूँ जिस में ये आती जाती हैं।

(१०७) परन्तु जिस प्रकार बाव्सों के चलने से चंद्रमा भी चलता दिखाई देता है. उसी तरह उन की चाल भी बुद्धि को सुम में प्रतीत होती है, श्रीर यह उसकी भ्राँति है। "मैं तो अचल समिवतांव ब्रह्म हूँ।" ऐसा जब भान करता है, वह उस समय चास्तव में जागता है, नहीं तो सोया हुआ ही कहलाता हैं। और उस का यह जागना विना श्रुति वाक्य के नहीं होता, और महान जाक्य ही वास्तव में उसका जगने वाला है और महावाक्य ही, उस समय उस का गुरु है।

मालिक महान् देव है, उसी सम्मान के योग्य है। इस लिये मक्त होाय श्रात्मा के प्रत्यक्ष नाम से दुखित होते हैं और जो कोई बिना सम्यता के इस मेद के परिणाम को जतलाता है, उसे अस्बीकार करते और सुठलाते हैं।

(११२) ऐ भाइयो। अय उस की तीनों नींदों के भेद मुझ से सुनिए कि जब वह अविद्या से काम करने वाळा होता है और यह आदिंक शास्त्री कमें करता है। तो इस छोक में आकर वह वितृयान सड़क से चन्द्र लोक को जाता है और वहां जब भाग समाप्त हो जाते हैं, तो वर्षा में उतरता फिर अन्न हो जाता है और पुरुष अग्निमें हवन हुआ एक आदि होता वीर्य हो जाता है। यही उसका पहळा गर्भ है और यही पहळी नींद है।

(११३) इस वीर्य को, जो पिता के अंग अंग से निचेष्ट की मोंति निकल कर वीर्य कोप में यक जित होता है, पिता उसे अपने में घारण करता है, जैला कि मां भी गर्भ के समय कुश्चि में उसे घारण करती है। जब पिता इस वीर्य को माँ के उदर म अपीण करता है, नो यही उसका पहला जन्म है, मानों मां के उदर में गर्भ होता और पिता के वीर्य कोप से जना जाता है।

(११४) जब इस तरह पिता उसे जनता है अर्थात् अपने वीर्य का दान देता है, तो फिर माँ उसे अपने में उसी तरह एक कर लेती है जैसा कि चूचियां भी, जो दूदियां बनती हैं, उस के एक होती हैं, वरन् जिस प्रकार वह अपनी दृदियों की रक्षा करती है. उसी तरह गर्म की भी वह रक्षा करती है क्योंकि वह जानती है कि मेरे पित देवता का आत्मा अर्थात् वीर्य मुक्त से एक हुआ है, इसी कारण जो खाद्य वस्तुप कि गर्म पात करती हैं नहीं खाती; वह वस्तुप खाती है जो उसे हह करती है।

(११५) जब कि स्त्री भ्रपने पति के आत्मा (वीर्य) की इस प्रकार अपने में पाळती है, तो पति उसे अपने आत्मा की पाळने

1

मालिक महान् देव है, उसी सम्मान के योग्य है। इस लिये मक्त स्रोग श्रात्मा के मत्यक्ष नाम से दुखित होते हैं और जो कोई बिना सम्यता के इस भेद के परिणाम को जतलाता है, उसे अस्वीकार करते और मुठलते हैं।

(११२) पे भाइयो। अब उस की तीनों नींदों के मेद मुक्त से सुनिए कि जब वह अविद्या से काम करने वाला होता है और यह आदिक शास्त्री कमें करता है। तो इस लोक में आकर वह वित्यान सड़क से चन्द्र तो को जाता है और वहां जब भाग समाप्त हो जाते हैं. तो वर्षा में उतरता फिर अन हो जाता है और पुरुष अग्निमें हवन हुआ एक आदि होता वीर्य हो जाता है। यही उसका पहला गर्भ है और यही पहली नींद है।

(११३) इस बीर्य को, जो पिता के श्रंग श्रंग से निचेाड़ की भोति निकल कर वीर्य कोप में एकजित होता है, पिता उसे अपने में घारण करता है, जैला कि मां भी गर्भके समय कुछि में उसे घारण करती है। जब पिता इस वीर्य को माँ के उदर म अपण करता है, नो यही उसका पहला जन्म है, मानों मां के उदर में गर्भ होता श्रौर पिता के वीर्य कोप से जना जाता है।

(११४) जब इस तरह पिता उसे जनता है अर्थात् अपने वीर्य का दान देता है, तो फिर मां उसे अपने में उसी तरह एक कर होती हैं जैसा कि चुचियां भी, जो दूदियां वनती हैं, उस के एक होती हैं, वरन् जिस प्रकार वह अपनी दृदियों की रक्षा करती है. उसी तरह गर्भ की भी यह रक्षा करती है क्योंकि वह जानती है कि मेरे पित देवता का आत्मा अर्थात् वीर्थ मुक्त से एक हुआ है, इसी कारण जो खाद्य वस्तुप् कि गर्भ पात करती हैं नहीं खाती; वह वस्तुप् खाती है जो उसे हढ़ करती है।

(११५) जब कि स्त्री अपने पति के आत्मा (वीर्य) की इस प्रकार अपने में पाछती है, तो पति उसे अपने आत्मा की पाछने ंकर्म-फळ की दृष्टि से संसारी होता है। यह जो शास्त्र के विरुद्ध ,पाय-दृष्य कर्म करता है, यह अभ्रोगित पाता है, और इस संसार-समुद्र में डूबता है, और वह जो शास्त्री कर्म करता है, ,यह ऊपर के लोकों में बढ़ता से।मराज होता है और फिर गिरता है। यह भी इसी संसार में रहता है जैसा कि कीई टापुओं (उपनिवेशों) में विश्राम पाता है।

(१२०) किंतु वह जो पहले निष्काम कर्म करता हुआ मन
को वर्षण की स्वच्छ करता है और किर उस दर्पण में अपने
स्वक्ष्ण पर दृष्टि करता हुआ निक्ष्य करता है कि "मैं सिंबदानन्द हूँ," वह तो इस संसार समुद्र को तर जाता है और
न्याय से निक्छ कर प्रसाद में का जाता है । पे भाइया !
तुम भी न्याय के नहीं प्रसाद के अभिछापी हो जाओ और
अपने मनोमुक्तर में निवेक करके आत्मा को देखो जैसा कि
मैं ने देखा और प्रसाद पर प्रसाद पाया । इस तरह वामदेव
'ने गर्म में ही उन्हें समकाया जो अब तक जना नहीं गया था ।

्रं (१२) फिर तो जन्म के पश्चात् उसने सनकादिकों की भाँति इस विद्या की शिक्षा दो और अंत में जय उसके इस जन्म के कर्म भी समाप दुए, नो अपना शरीर छोड़ कर अपने स्वरूप में प्राप्त हुआ सत्यसंकल्प सत्यकाम और आप्तकाम होकर असृत हो गया, हां वह असृत हो गया।

नवां ऋध्याय।

(१) * जब इस प्रकार बामदेव की विचित्र घटना हुई जैसा कि इत्पर छिली गई. तो न्याय (कर्म-फल) से निकल कर्

[े]यहाँ से अब देतरेय उपनिषद का तीसरा अध्याय आरम्म हुआ, इनी अध्याय के प्यम्बर ४५ नक यह नगस्त स्थानिषद सब्स्तिर वर्धन सरके समाप्त कर दी गई है।

"फर्म-फळ की दृष्टि से संसारी दोता है। वह जो शास्त्र के विरुद्ध ,पाप-रूप कर्म करता है, वह अञ्चोगति पाता है, और इस संसार-समुद्र में डूबता है, और वह जो शास्त्री कर्म करता है, ,वह ऊपर के लोकों में बढ़ता सेमराज होता है और फिर गिरता है। वह भी इसी संसार में रहता है जैसा कि कीई 'टापुओं (उपनिवेशों) में विश्राम पाता है।

(१२०) कितु वह जो पहले निष्काम कर्म करता हुआ मन के वर्षण की स्वच्छ करता है और किर उस दर्पण में अपने स्वक्ष्ण पर दृष्टि करता हुआ निक्ष्य करता है कि "मैं सिंध-दानन्द हूँ," वह तो इस संसार समुद्र को तर जाता है और न्याय से निक्छ कर प्रसाद में आ जाता है । ऐ भाइया ! नुम भी न्याय के नहीं प्रसाद के अभिछापी हो जाओ और अपने मनोमुक्तर में विवेक करके आत्मा को देखों जैसा कि मैं ने देखा और प्रसाद पर प्रसाद पाया। एस तरह वामदेव 'ने गर्म में ही उन्हें समकाया जो श्रम तक जना नहीं गया था।

्रं (१२) फिर तो जन्म के पश्चात् उसने सनकादिकों की माँति इस विद्या की शिक्षा दो और अंत में जय उसके इस जन्म के कर्म भी समाप दुप, तो अपना शरीर छोड़ कर अपने स्वरूप में प्राप्त हुआ सत्यसंकल्प सत्यकाम और श्राप्तकाम होकर अमृत हो गया, हां वह अमृत हो गया।

नवां ऋध्याय।

(१) * जब इस प्रकार बामदेव की विचित्र घटना हुई जैसा कि इत्पर छिखी गई, तो न्याय (कर्म-फल) से निकल कर्

[ै]यहाँ से अब पेतरेंच उपनिषद का तीसरा अध्याय मीरन्म हुआ। इसी अध्याय के प्यम्बर १५ मक यह नगरत उपनिषद सक्तित वर्णन करके समाप्त कर दी गई है।

रंघ के मार्ग से छाया की तरह शिशे में आया है जिस के उजाले में यह दूसरा ब्रह्म (प्रजापती) फैलते सुकड़ने वाला व्यापार करता और संसारी होता है और दोनों (ब्रह्म) विधिवत् शरीर में प्रविध होकर इस शरीर से एक हो गए हैं, उन में वह कौत-सा है जिसकी हमें आतमक्य करके उपासना करनी चाहिए?

्रं (४) निवान इन तरचद्शी विद्वानों ने वायदेव की शिक्षा से यह जान लिया कि शरीर तो एक पुर या भोजन है और वह जो पहले देवता-रूप फिर इंद्रिय रूप होकर दूसरे नियत मार्गी से वरात या राज-समासरों (दरवारियों) की तरह प्रविष्ट हुआ है, एक प्राणात्मा है जो इस (शरीर) के खाने वाला है, और इसी के लिये यह अन्न खाया जाता है जो खाये हुये शरीर के वदले यदलता रहता है, और यह प्राणात्मा भूखा-ज्यासा संसारों है, किंतु वह दूसरा जो ल्योतिस्प्रस्प, झानस्व रूप, सत्-स्वरूप हें, जिसके प्रकाश में यह काम करता, फैलता, खन-स्वरूप, जामत्व, स्वप्न, सुष्ट्री, जन्मभारण संसार का वर्ताव करता है, वही वस का दूसहा है और वही नित्यमुह्त है।

(६) इस दूब्हां रूप नित्य मुक्त आत्मा की, जो इस प्राणक्ष्य चरात में आया हुआ एक रूप हो रहा है, विवेक करके हम की वेखना चाहिये और उसी को अपना असली आंत्मा जानकर कर्म करना चाहिये और उसी को अपना असली आंत्मा जानकर कर्म करना चाहिये। क्योंकि उसी के दर्शन और उसी के निक्चय से कि "यह में हूँ" हम बामदेव की तरह अमृत और मुक्त स्वरूप हो जायेंगे। जब तक इस शरीर में अहंता का निक्चय है, तब तक हम मनुष्य हैं और जब हम इस प्राणात्मा में अहंता का निक्चय में पाते हैं, तो मनुष्य की जाति से कट कर प्रजापति की जाति में आ जाते हैं, और दिजाति होतेयहादिक का अधिकार पाते हैं और पिता-पुत्र क्य होकर अपर नीचे संसार में संसारों और भागी होते हैं।

र्म के मार्ग से छाया की तरह शीरो में आया है जिस के उजाले में यह दूसरा अहा (प्रजापती) फैलने सुकड़ने वाला न्यापार करता और संसारी द्वाता है और दोनों (ब्रह्म) विधिवत् शरीर में प्रविष्ट होकर इस शरीर से एक हो गए हैं, उन में वह कीन-सा है जिसकी हमें आत्मकप करके उपासना करनी चाहिए? 'ः (४) निदान इन तत्त्वदर्शी विद्वानी ने वायदेव की शिक्षा से यह जान छिया कि शरीर तो एक पुर या भोजन है और वह जो पहले देवता रूप फिर इंद्रिय रूप होकर दूसरे नियत मार्गी से बरात या राज-समासदों (दरवारियों) की तरह प्रविष्ट हुआ है, एक प्राणातमा है जो इस (शरीर) के खाने वाला है, और इसी के लिये यह अन्न खाया जाता है जो खाये हुये शरीर के वहले बहलता रहता है, और यह आणात्मा सुखा-प्यासा संसादी है, किंतु वह दूसरा जो ज्योतिस्प्रहण, झानस्व ह्रप, सत्-स्वरूप हें, जिसके प्रकाश में यह काम करता, फैलता, शुकड़ता, जाप्रत्, स्वप्न, सुवृत्ति, जन्म-मरण संसार का वर्ताव करता है, वही उस का दूत्हा है और वही नित्यमुक्त है। 🔛 (६) इस दूरहा रूप नित्य मुक्त आत्मा की, जो इस प्राणरूप चरात में आया हुआ एक रूप हो रहा है, विवेक करके ईम की देखना चाहिये और डसी को अपना असली आंत्माजानकर कर्म

हेखना चाहिये और उसी को अपना असली आत्माजानकर कर्म करना चाहिये। क्योंकि उसी के दर्शन और उसी के निश्चय से कि "यह में हूँ" इस बामदेव की तरह असत और मुक्त स्वरूप हो जायगे। जब तक इस शरीर में अहंता का निश्चय है, तब तक इस मजुष्य हैं और जब हम इस प्राणात्मा में अहंता का निश्च य पाते हैं, तो मजुष्य की जाति से कट कर प्रजापित की जाति में आ जाते हैं, और द्विजाति होतेयक्षादिक का अधिकार पाते हैं और पिता-पुत्र क्य होकर अपर नीचे संसार में संसारी और मेग्यी होते हैं। वरम् यह तो आहार और स्वयं भाग रूप है।

ें (१०) जिस मनुष्य को देह में अहंता का निश्चय है, वह भी वास्तव में शरीर है, और वह स्वयं अझ है और स्वयं सृत है। इसे कमों की सावण्यकता नहीं क्योंकि वह तो भोका या होने वाला या जीवित नहीं, इसी कारण से शुद्ध जो शरीर में अहंता रक्तता है, वास्तव में मनुष्य है। जब कि उस पर कमों को प्रमाव नहीं, स्वयं नाश्मान है, वरन वह तो अन्वर के प्राण जो रखना है, सेवा करने का प्राण है। यही कारण है कि उसे ब्याविकों का अधिकार नहीं है, वरन दिजातियों की हेवा का अधिकार है जिस में वह उन की सेवा से ही स्वच्छ वित्र होने और उन के उपदेश से जब तक कि वह शरीर है अहंकार से निकल कर, जो मनुष्य-जाति है, प्रजापति के पुत्र कर अहंकार में न आवे. तब नक यह आदिक नहीं कर सकता। किंतु वह जो विनोचन की शिक्षा के कारण संमव नहीं कि अव उस में से निकलें, वहीं मनुष्य वास्तव में चाएडाल और खिन्छ हैं।

(') स्टिए के आरम्य में दिजाति वसा भी अपने शरीर में अनादि अहंकार का निस्चय रखता है, और विना धार्मिक शिक्षा के यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दें तो यद्यपि पास्चात्य विद्या में अदितीय निकले, तो भी तह शरीर को अपना आप निस्चय करता है, यद्यपि वह बुद्धिमान हुआ जान सकता है कि "आत्मा भी एक सुस्म वस्तु मेरे मीतर बसती है, किंतु वह में नहीं वरन मेरे में बसती है। जब तक वह मुक्त में बसती हैं दें जी वित्त हूं, जब वह वही जायगी, तो मैं मुरदा हो जाऊँगा। वह जीवन मुक्त में माँगी हुई या उधार अन्य प्राणाम्मा से लिया हुआ है।" यद्यपि वह आत्मा के द्वारा जीवित रहता है, तो भी वह विद्या प्राण के जब श्रूरीर है, इस लिये बस पर शुम,

क्षेरंन् यह तो आहार और स्वयं भाग रूप है।

े (०) जिस मनुष्य को देह में अहंता का निश्चय है, वह मी 'बास्तव में शरीर है, और वह स्वयं अझ है और स्वयं मृत है। उसे कमों की आवण्यकता नहीं क्योंकि वह तो मोका या ख़िने वाला या जीवित नहीं, उसी कारण से शुद्ध जो शरीर में अहंता रखता है, वास्तव में मनुष्य है। जब कि उस पर कमों को प्रभाव नहीं, स्वयं नाशमान है, वरन वह तो अन्तर के प्राण जो रखता है, सेवा करने का प्राण है। यही कारण है कि उसे ब्यादिकों का अधिकार नहीं है, बरन हिजातियों की सेवा का अधिकार है जिस में वह उन की सेवा से ही स्वच्छ पवित्र होने और उन के उपदेश से जब तक कि वह शरीर के अहंकार से निकल कर, जो मनुष्य जाति है, प्रजापति के पुत्र कर अहंकार में न आवे, तब नक यज्ञ आदिक नहीं कर सकता। किन्नु वह जो विरोचन की शिक्षा के कारण संमय नहीं कि अव उस में से निकलें, वही मनुष्य वास्तव में साएडाल और महोच्छ हैं।

(') सृष्टि के आरम्प में द्विजाति वचा भी अपने शरीर में अनादि अहंकार का निश्चय रखता है, और बिना चामिक शिक्षा के यदि उसे स्वतंत्र छोड़ दें तो यद्यपि पाश्चात्य विद्या में अद्वितीय निकले, तो भी वह शरीर को अपना आप निश्चय करता है, यद्यपि वह बुद्धिमान हुआ जान सकता है कि "आत्मा भी एक सूक्ष्म वस्तु मेरे भीतर वसती है, किंतु वह में मही वरन मेरे में वसती है। जब तक वह मुक्त में यसती है: में जिल्ति हूं, जब वह चली जायगी, तो मैं मुरदा हो जाकँगा! यह जीवन मुक्त में माँगी हुई या उधार अन्य प्राणाभा से लिया हुआ है।" यद्यपि वह आत्मा के द्वारा जीवित रहता है, तो भी वह बिना प्राण के जब यह रही है, इस लिये उस पर शुक्त

भी है, तो भी संखारी भूख-प्यास आदिक पैनिक पापों से पापी होता है, मेाझ नहीं पाता।

- (१४) परंतु यह दूसरा भात्मा जो दूसहा है और वरात में उन के ज्यापार की साक्षी के क्रिये आया है, अकर्ता, अमोजा, असंग आत्मा, साक्षी स्वक्ष्य है, जो अपने सीर्म्य के दर्शन के क्रिये इस दर्पण में इतरा है। वही हमारी असळी अहंता है, जही हमें उपासना चाहिये और उसी पर दृष्टि करनी चाहिये। महाद उसी पर निर्मर है। उसी के विवेक से हम मोक्ष पा सकते हैं, उसी की पहचान से हम प्रसाद में प्रविष्ठ हो सकते हैं, और उसी की अहंता से, हम असृत हो सकते हैं, जैसा की आहंता से, हम असृत हो सकते हैं, जैसा की आहंता से, हम असृत हो सकते हैं, जैसा की हमा है।
- (१४) निदान यामदेव की शिक्षा में हमने जो दो ब्रह्म शरीर में प्रविष्ठ हुये सुने हैं, दोनों इस के शरीर में इसी के आला हो रहे हैं। उन दोनों में से एक उपासना करने के येग्य है और इमको पता लगाना चाहिये कि वह कीन सा है? इस तरह पता लगाते लगाते जन को यह स्मापड़ी कि दोनों इस शरीर में अनेक मिन्न भिन्न इन्द्रियों से. बर्ताव करते हुए चेष्टा करते हैं। जिस् (इन्द्रिय) से वह गति करते हैं, वह परमात्मा नहीं, वस्नू वह जो उन्हें पाता है, वही श्रमिमेत, वही प्राप्तव्य, और वही परमात्मा है।
- (१६) श्रव हमें श्रात करना चाहिये कि किस के कारण से
 ये वस्तुयें श्रात होती हैं। श्रीर कीन है जो श्रात करता है।
 विचार करने से हमें श्रात होता है कि चक्ष-शित्रय के कारण यह
 कर्णरंग देखता है, श्रोत्र-शित्रय के कारण यह श्रव्य सुनता है,
 श्राण-शित्रय के कारण यह ग्रंब प्रहण करता है, जिह्ना-शित्रय
 के कारण यह बेळिता, और रसना शित्रय से खड़ा-भीठा रस
 छेता है। ये सब करण और भिन्न भिन्न शित्रयाँ एक ही

भी है, तो भी संखारी भूख-प्याख आदिक पैत्रिक पापों से पापी होता है, मोझ नहीं पाता।

(१४) परंतु यह दूसरा आत्मा जो दूसहा है और वरात में उन के ब्यापार की साक्षी के क्रिये आया है, अकर्ता, अमोका, असंग आत्मा, साक्षी स्वस्प है, जो अपने सीवर्य के दर्शन के क्रिये इस दर्पण में उत्तरा है। वही हमारी असकी अहंता है, बही हमें उपासना चाहिये और उसी पर दृष्टि करनी चाहिये। असाद उसी पर निर्मर है। उसी के विवेक से हम मोक्ष पा सकते हैं, उसी की पहचान से हम प्रसाद में प्रविष्ट हो सकते हैं, और उसी की अहंता से, हम अमृत हो सकते हैं, जैसा कि

(१४) निदान यामदेव की शिक्षा में हमने जो दो जहा शरीर में प्रविष्ट हुये खुने हैं, दोनों इस के शरीर में इसी के आत्मा हो रहे हैं। उन दोनों में से एक उपासना करने के येग्य है और हमको पता लगाना चाहिये कि वह कीन सा है? इस तरह पता लगाते लगाते जन को यह स्मा पड़ी कि दोनों इस शरीर में अनेक मिस्र मिस्र इन्द्रियों से बर्ताव करते हुए चेष्टा करते हैं। जिस् (इन्द्रिय) से वह गति करते हैं, वह परमात्मा नहीं, वरन् वह जो उन्हें पाता है, वहीं अभिप्रेत, बही प्राप्तव्य, और बही परमात्मा है।

(१६) श्रव हमें हात करना चाहिये कि किस के कारण से ये वस्तुयें हात होती हैं श्रीर कीन है जो हात करता है ? विचार करने से हमें बात होता है कि चक्ष-रिन्द्र्य के कारण यह कररेंग देखता है, श्रोत-रिन्द्र्य के कारण यह शब्द सुनता है, बाण-रिन्द्र्य के कारण यह गंद्र प्रहण करता है, जिह्ना-रिन्द्र्य के कारण यह बेळिता, और रिन्द्र्य से खट्टा-शीठा रस छेता है। ये सब करण और भिन्न भिन्न इत्त्रियाँ एक ही खिखाया गया है और कौशीतकी ऋषि के द्वारा फैछा है, उस में भी यही सुनते हैं कि यह आत्मा पहते मन में प्रविष्ट होता वा उतरता है, और मन वृत्ति के द्वारा अर्थात् उस के साथ कंठ में सीढ़ी छगाना (उतरता) बात चीत करता है, और वहीं मनोवृत्ति यहाँ वाणी कहछानी है, और किर उसी मनोवृत्ति से नेज में आता चलु से देखता है और वहीं मनोवृत्ति यहाँ चक्षु-धन्त्रिय नाम पाती है।

े (१०) वाजलनेयी अति का भी यही उद्देश्य है। क्योंकि वड् कहती है कि मन करके ही यहदेखता है, मन करके ही सुनता है। तो इस प्रकार की श्रुतियों से भी जाना जाता है कि एक ही ्मन अनेश हप होकर विशेष-विशेष स्थानों में इन्द्रिय कहळाता ं है और वही सोच-विवार के समय मन और वही निश्त्रय के समय बुद्धि, और वहीं स्मृति के समय वित और वहीं अहंता के निक्चय के समय अहंकार कहळाता है। और सब एक ही प्राण-रेवता प्रजापति है। क्योंकि लिखा है कि जो प्राण है, वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है। क्योंकि वही खब क्षेत्रं खाता, पचाता, बनाता, निकालता या खीचता है, प्राण कहलाता है, जब वह जानेना चाहता है, ता प्रशा कहलाता है, इसलिये एक है। केवल काम करता आण और विचार करता श्रृंतःकरण , कहलाता है। और यही 'प्रजापति 'वामदेव की शिक्षा में इम ने सुना है कि पहले देवता रूप हेकर उठा फिर ह्य।नेंद्रिय और कमेंद्रिय हप होकर बरात और नौकर की तरह मनुष्य में प्रविष्ट हुआ। .

(२१) जब कि विवेचना और भ्रुतियों से द्वात है। गया है कि एक ही प्रमेश्वर प्रजापित पिता पुत्र कप होकरफैला है और संक्षित शरीर में आहुति और भाजन पाने के लिये आया है (और एस प्रमात्मा बुद्धा की बरात हुआ है बरन उसका चाकर सिखाया गया है और कौशीतकी क्षिष के द्वारा फैछा है, इस में भी यही सुनते हैं कि यह आत्मा पहते मन में प्रविष्ट होता वां उतरता है, और मन वृत्ति के द्वारा अर्थात् उस के साथ कंठ में सीढ़ी छगाना (उतरता) बात चीत करता है, और वही मनोकृत्ति यहाँ वाणी कहछाती है, और किर उसी मनोकृत्ति से नेत्र में आता चन्नु से देखता है और वही मनोकृत्ति यहाँ चक्षु-रित्रय नाम पाती है।

🐎 (२०) याजसनेयी श्रति का भी यही उद्देश्य है। क्योंकि बद कहती है कि मन करके ही यह देखता है, मन करके ही सुनता है। तो इस प्रकार को श्रुतियों से भी जाना जाता है कि एक ही 'मन अनेक हुप होकर विशेष-विशेष स्थानों में इन्द्रिय कहळाता है और वही सोच-विवार के समय मन और वही निश्त्रय के समय वुद्धि, और वहीं स्मृति के समय वित और वहीं अहंता के निरुवय के समय अहंकार कहळाता है। और सब एक ही प्राण-रेवता प्रजापित है। क्योंकि लिखा है कि जो प्राण है, ंब्ही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है नहीं प्राण है। क्योंकि वही जब क्षेत्रं खांता, पदाता, बनाता, निकालता या खीचता है, प्राप कहलाता है, जब वह जानना चाहता है, ता प्रज्ञा कहलाता है, इसिंछिये एक हैं। केवल काम करता भाग और विचार करता श्रृंतः करण , कहळाता है। और यही प्रजापति वामदेव की शिक्षा में हम ने सुना है कि पहले देवता रूप होकर उडा फिर क्वानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय रूप होकर बरात और नौकर की तरह मनुष्य में प्रविष्ट हुआ। .

(२१) जब कि विवेचना और श्रुतियों से झात है। गया है कि एक ही एरमेश्वर प्रजापति पिता पुत्र कप होकरफैला है और संक्षित शरीर में आहुति और माजन पाने के छिये आया है और छस परमातमा दुवहा की बरात हुआ है वरन उसका चाकर राज्य बनाता है—कहीं क्षियों के साथ उसे खीला कराता है, कही गादियों की सवारी होता एआ उसे सवार करात है। तरकाल घोड़े तरकाल सड़कें, तरकाल याग्र मागीचा कप उसके लिये हो जाता है।

(२४) यरन मृत्यु के पश्चात् न्याय से पर में बुराइयों के 'धन से मुक्त हुआ। मलाइयों के बंधन में स्वर्ग और अप्तरा नियत काल तक रचता अर्थ लोक की सेर कराता है, और मिंग समाप्त होने के पश्चात् पुनः कर्मों के लिये यहां ले आता है, इन्द्रियों के बंधन में पश्चात् है। और जब यह मन उसी के साक्षात के लिये " मैं परमात्मा हैं " इस प्रकार के निश्चय में पलट जाता है, ने अच्छाई बुराई (पुषय पाप) के बंधन से स्वर्य कुट जाता है, ने अच्छाई बुराई (पुषय पाप) के बंधन से स्वर्य कुट जाता है और प्रसाद में आ जाता है, और दूख्हा तो अपने परमानंद में नित्य रहता है परंतु वह मन छाया की भांति ब्रह्म लोक से मोग सत्य संकट्य आर सत्यकाम धादिक मुक्त में उस के लिये रचता और सब कुछ उसमें करपता है।

(२४) इस से झात हुआ है कि यह प्राणात्मा, जो हम ने अपना आप जाना था और सामान्य मनुष्यता से निकल कर हम हिज्ञनमां द्विज्ञानि दृष थे और शरीर-विल्ञासियों (टेहाभिमा-नियों) की अपेक्षा हम आत्म विल्ञासि (प्राणात्माभिमानी) हो। गए थे, यद्यपि पढ़ा स्वामी है, तो भी इस परमात्मा का साकर ऑर शनित्य है और मूख प्यास कप धर्मों से धर्मों है, और उस के सामने छुछ भी सत्ता नहीं रखता वरन उस की छाया है। वहा हमारा परमात्मा है, उसी की उपासना करनी साहिए, उसी के पाने से हम मोख पा सकते हैं, वही असाद का स्वामी है, यह तो सेवक और कर्म कल व वंदी है। ये भाएयों। कर्म-मार्ग (करनी अरनी का नियम) भी अच्छा है, पर प्रसाद ही माँगो। कर्म-मार्ग से छुटकारा नहीं, प्रसाद में ही मुक्ति है।

राज्य धनाता है—कहीं क्षियों के साथ इसे खीछा कराता है. कही गाड़ियों की सवारी होता एका इसे सवार करात है। सत्काल घोड़े तहहाछ सड़के, तत्काल पात्र पागीवा कर उसके लिये ही जाता है।

(२४) वरन मृत्यु के पश्चान् न्याय के पर में बुराइयों के शिन से मुक्त हुआ। मलाइयों के बंधन में स्वर्ग और श्रप्सरा नियत काल नक रचता कर्ष्य लोक की सेर कराता है, शीर नियत काल नक रचता कर्ष्य लोक की सेर कराता है, शीर नियत काल नक रचता कर्ष्य लोक की सेर कराता है, शीर निया के वंधन में परनाथा है। और जब यह मन उसी के साक्षात के लिये " मैं परमाथा हैं" इस प्रकार के निरचय में पलद्र जाता है, ने अच्छाई बुराई (पुरुष प्राप) के बंधन से स्वर्थ कुट जाना है और प्रसाद में आ जाता है, और दृष्टा ते अपने परमानद में निय रहना है परंतु वह मन खाया की मांति बह्य- लोक के मेन सत्य-संकल्प आर सत्यकाम शादिक मुक्त में उस के लिये रचता और सब कुछ उसमें कल्पता है।

(२४) इस से झात हुआ है कि यह प्राणात्मा, जो हम ने अपना आप जाना था और सामान्य मसुन्यता से निकल कर हम द्विज्ञनमां द्विज्ञान पुर थे और शरीर-विलासियों (देहाभिमा-नियों) की अपेक्षा हम आत्म विलासी (प्राणात्माभिमानी) है। यह पे, यह पि यहां स्वामी है, तो भी इस परमात्मा का साकर आर श्रीतत्य है और भूख प्यास कप धर्मों से धर्मी है, और उस के सामने कुछ भी सत्ता नहीं रखता बरन उस की छाया है। यहां हमारा परमात्मा है, उसी की उपासना करनी साहिए, दसी के पाने से हम मोक्षण सकते हैं, वही प्रसाद का स्वामी है, यह तो सेवक और कम कल वेदी है। ये भाइयो। कर्म-मार्ग (करनी भरनी का नियम) भी अच्छा है, पर प्रसाद है। मार्गो। कर्म-मार्ग से हुएकारा नहीं, प्रसाद में ही मुक्ति है।

वाळी नहीं हा जाती, यरन् असंग साक्षी होती है।

(२६) यो समसी कि प्राणात्मा ते। क्या ज्ञान क्या कर्म दे। प्रकार की गति रखता है, और यह ज्योति स्वक्ष आत्मां गति नहीं रखता बरन प्रेरणा रखता है। अतः जो भीतर ज्ञान और कर्मकी गति रखता है, वही प्राणात्मा है, जो चाकर और छाया है, और वह जो इस में प्रेरणा करता है और ज्योति है, वही प्रसारमा है।

(३०) यह नहीं मान लेना चाहिये कि यह ज्योति कुछ पड़्यमीतिक ज्योति है, नहीं बरन् परमात्म-ज्योति है जो विखती है। सूर्य यद्यपि ज्योति है, किंतु देखता नहीं। न ते। सूर्य चंद्र की देखता है, न चंद्र सूर्य की। इस्तिये वे सय पद्ममीतिक ज्योति हैं। किंतु वह जो सूर्य चंद्र और वाहर मीतर मनोवृत्तियों को भी जानता और देखता है वही ठीक ज्योति है, जो पड़्यमीतिक ज्योति के प्रकार में से नहीं, वरन् चही वहा है, वही आत्मा है, और ये मनोवृत्तियों उस के साझात्कार के लिये एक देपण सा हो रही है, क्योंकि जब जब मनोवृत्ति उठती है, तो उस में यह साझीकर ज्योति टएकती है, और वह इन मनोवृत्तियों को देखता और फिर वृत्तियों के द्वारा आंख कान में आकर उन की प्रकाशित करता वाहर की वस्तुओं की मो देखता सुनता है।

(३१) अतः वह जो मनेवृत्तियाँ हैं क्षेत्रल वचवानो (द्वार)
और दर्पण हैं जिन से यह पाया जाता है, और वह जो इन में
आया हुआ नहीं, वरन इन के द्वारा सब की पाता है, वहीं
प्राप्तव्य है, वहीं ज्योति हैं और वहीं परमात्मा है। जिस तरह
दर्पण की गति से मुंख भी हिस्रता सा होता है किंतु हिस्रता
नहीं, उसी तरह इन दृत्तियों की गति से वह मी गति करता
सा म्रांत होती, है, वास्तव में वह गति और चेष्टा से रहित,

्चाळी नहीं हो जाती, वरन् असंग साक्षी होती है।

(२६) यो सममो कि प्राणात्मा ते। क्या श्वान क्या कर्म है। अकार की गति रखता है, और यह ज्योति स्वक्ष आत्मां गति नहीं रखता बरन् प्रेरणा रखता है। अतः जो भीतर शान और कर्मकी गति रखता है, वही प्राणात्मा है, जो चाकर और झ्या है; और वह जो इस में प्रेरणा करता है और ज्योति है, वही प्रमातमा है।

(३०) यह नहीं मान लेना चाहिये कि यह ज्योति कुछ पड़्यमीतिक ज्योति है, नहीं बरन् परमात्म-ज्योति है जो देखती है। सूर्य यद्यपि ज्योति है, किंतु देखता नहीं। न ते। सूर्य चंद्र की देखता है, न चंद्र सूर्य को। इसल्ये वे सव पद्धमीतिक ज्योति है। किंतु वह जो सूर्य चंद्र और वाहर मीतर मनोवृत्तियों को भी जानता और देखता है वही ठीक ज्योति है, जो पड़्यमीतिक ज्योति के प्रकार में से नहीं, वरन् चही नहां है, वहीं आत्मा है, और ये मनोवृत्तियों उस के साक्षात्मार के लिये एक दर्पण सा हो रही है, क्योंकि जव जब मनोवृत्ति उठती है, तो उस में यह साक्षारूप ज्योति टएकती है, और वह इन मनोवृत्तियों की देखता और फिर वृत्तियों के द्वारा आँख कान में आकर उन की प्रकाशित करता वाहर की वस्तुओं की में स्वारा है।

(३१) अतः वह जो मनावृत्तियाँ हैं केवल वचवानो (द्वार)
और दर्पण हैं जिन से यह पाया जाता है, और वह जो इन में
क्वाया हुआ नहीं, बरन इन के द्वारा सब की पाता है, वही
प्राप्तव्य है, वही ज्योति हैं और वही परमात्मा है। जिस तरह
दर्पण की गति से मुंख भी हिलता सा होता है किंतु हिलता
, नहीं, उसी तरह इन वृत्तियों की गति से वह भी गति करता।
सा म्रांत, होतीं, है, वास्तव में वह गति और चेष्टा से रहित,

खुळती है, तो उस के कारण जीती जागशी जान या जीव इसा आत्मा का नाम होता है, क्योंकि सब में जो हान रखना है बही जीव कहळाता है। वनस्पति में यह बुन्ति नहीं होती। पशुओं में पाई जाती है।

ं (३४) २ अज्ञान नाम उस पूर्ण बुद्धिमचा का है जिस बुद्धि से कि यह सब संसार बनता और देवी काम होते है। यह भी प्रक अंतःकरण की वृत्ति है और यही आत्मा इस बृति के कारण इंदबर कहछाता है।

(१६) दे विज्ञान नाम उस वृद्धि का है कि जो शिक्षा से समझ (चानाई) के कप में प्राप्त होती हैं और जिस के कारण छोग विद्वान, श्रेष्ठ, विचारवान वा तरववेचा कहळाते हैं। यह भी एक श्रंत करण की बृच्चि हैं जिस के ग्रुण से यही आत्मा तरववेचा कहळाता है।

(३७) ४ प्रज्ञान नाम प्रतिमा या स्फूर्ति का है। विज्ञान दे युक्ति-कम से परिणाम निकालना है, और यह एक प्रकार की अंत करण की चुत्ति है जो विना युक्ति-ज्ञम के तत्काल गुद्धा परिणाम पा जाती है। खाचारण मनुष्य इस को फुरना सहजज्ञान चा अन्तर्जान (इस्हाम) बोलते हैं। यह (वृत्ति) उन ऋजियों मुनियों की होती है जो आरंभ में वेट की प्रसार देने के
लियों उत्पन्न होते हैं, और यही आत्मा प्रजान के कारण वेद क

(३०) ४ सेथा नाम, उस श्रंतः करण की वृत्ति का है जा सीखी हुई बस्तु की घारण और रक्षित करती है। ओर ६ इप्ति उस वृत्ति का नाम है तो झानेदियों के छारा होने वाले अतु-मचों की जांच पड़जाल करती है। ७ घृति नाम घारणा का है, यह एक श्रंतर्वृत्ति है जिससे मनुष्य समस्त विक्षिम विचारों का निरोध कर सकता है और विद्युप से धैर्य प्राप्त कर ंखुलती है, तो उस के कारण जीती जागती जान या जीव हसा आतमा का नाम होता है, क्योंकि सब में जो हान रखना है 'बही जीव कहलाता है। वनस्पति में यह वृत्ति नहीं होती। 'पशुओं में पाई जाती है।

(३४) व अज्ञान नाम उस पूर्ण वृद्धिमचा का है जिस बुद्धि से कि यह सब संसार बनता और देवी काम होते हैं। यह भी पंक अंतःकरण की वृत्ति है और यहां आत्मा इस वृति के

कारण इंदवर कहळाता है।

٠,

(३६) ३ विज्ञान नाम उस बुद्धि का है कि जो शिक्षा से समझ (वानाई) के कप में प्राप्त होती हैं और जिस के कारण छोग विद्वान, श्रेष्ठ, विद्यारवान वा तरववेचा कहछाते हैं। यह भी एक श्रेतःकरण की बुच्ति हैं जिस से गुण से यही आत्मा तरववेचा कहछाता हैं।

(३७) ४ प्रज्ञान नाम प्रतिमा या स्फूर्ति का है। विज्ञान ती गुक्तिकम से परिणाम निकालना है, और यह एक प्रकार को श्रंत करण की वृत्ति है जो विना गुक्तिकम के तत्काल गुड़ा परिणाम पा जाती है। साधारण मनुष्य इस की पुरना, सहजान वा अस्तर्जान (इस्हाम) बोलते हैं। यह (बृत्ति) उन ऋ जियों मुनियों की होती है जो आरंम में बेट की प्रसार देने के लिये उत्पन्न होते हैं, और यही आत्मा प्रज्ञान के कारण बेद क

(३०) ४ मेघा नाम, उस अंता करण की वृत्ति का है जा सीखी हुई बस्तु की घारण और रक्षित करती है। ओर ६ दिए उस वृत्ति का नाम है जो जानेद्रियों के छारा होने वाले मनु मनों की जांच पड़जाल करती है। ७ घृति नाम घारणा का है, यह एक अंतर्वृत्ति है जिससे मनुष्य समरत विक्षिम विचारों का निरोध कर सकता है और विद्येग से चैयं प्राप्त कर त् अविद्या है या मूळ अविद्या ! संसार की चस्तुएं यह नहीं समसता. तो त्ळ अविद्या कहळाती है; और जो म को नहीं जानने देती वही मूळ अविद्या है। त्ळाविद्या उंसारी विद्या के पढ़ने से दूर होती है और मूळाविद्या मा के विवेक और ज्ञान से दूर होती है। चनसुपृप्ति में अौर मूळ दोनों अविद्या स्वामाविक होती है। चनस्पित : चिनज वर्ग में भी ये दोनों अविद्या अधिक अधिक हैं, इस म तो वे पहचानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। इसी रण से सर्व साधारण उन को जड़ वोळते हैं, किंतु जब संज्ञान से स्वामाविक खुळती है, उसी को चेतन वोळते हैं।

(४२) पे भाइया । इन ब्राह्मणों ने ये सब वृत्तियाँ प्राणातमा है । जान कर ऐसा पता लगाया कि ये सब वास्तव में प्राणामा हैं। जिस प्रकार नदी मौल मारती हुई बुलबुला. मेंबर और न होती है, वैसे ही यह प्राणात्मा भी तरंगायित होता इन सियों का आंकार होता है और रवयं कुळ सत्ता नहीं रखता, रन खाया के समान आत्मा में केंद्रित है। और यही वृत्तियों हो इस जीर नाम रखती हैं उन्हीं इप और नामों में आत्मा भी देखाई, देता है, इस लिये अनजान की उसका मेद करना कठिन जो हो नाता है।

(४१) बर्ज् सब की सब क्या संज्ञान, क्या अज्ञान, क्या विज्ञान, क्या प्रज्ञान, क्या मेघा, क्या दिए, क्या मित, क्या मितीका, क्या ज्ञान, क्या समृति, क्या संकल्प, क्या कतु, क्या काम, क्या संज्ञान, क्या अवद्या, क्या अवद्या, क्या अवद्या, क्या अवद्या, सब उंदी प्रज्ञान के नाम हैं जो वास्तव में आत्माहै। जैसे क्या कुल्हड़ (आंक्जोरा), क्या जीनी का प्याला सब मिही के नाम और आकार हैं, और मिट्टी तत्व उनसे असंग हैं, इसी तरह यह

या ,त्ल अविधा है या मूल अविधा। संसार की वस्तुएं यह द्रव नहीं समस्ता तो त्ल अविधा कहलाती है; और जो आला को नहीं जानने देती वही मूल अविधा है। त्लाविधा तें। संसारी विधा के पढ़ने से दूर होती है। यनसुपृति में त्ल और मूल दोनों अविधा स्वामाधिक होती है। यनस्पृति में त्ल और मूल दोनों अविधा स्वामाधिक होती है। यनस्पृति और सन्ति वंग में भी ये दोनों अविधा अधक अधिक हैं, इस लिये न ते। ये पहचानते हैं, न अपने आप को जानते हैं। इसी कारण से सर्व साधारण उन को जड़ वालते हैं, कितु जब संजान सृत्ति स्वामाधिक सुलती है, उसी को चेतन वोलते हैं।

(४२) पं भार्या । इन ब्राह्मणों ने ये सब वृत्तियाँ प्राणात्मा की जान कर पेवा पता छगाया कि ये सब वास्तव में प्राणात्मा हैं। जिस प्रकार नदी मौज मारती हुई बुछबुछा, मॅबर और फेन होती हैं, वैसे ही यह प्राणात्मा भी तरंगायित होता इन कियों का आकार होता है और रवयं कुछ सत्ता नहीं रखता, वरन छाया से समान आत्मा में केंद्रित है। और यही पृत्तियां जो कप और नाम रखती हैं उन्हों इप और नामों में आत्मा भी दिखाई, देता है, इस छिये अनजान की उसका भेद करना कठिन सा हो बाता है।

(४३) बरन सब की सब क्या संज्ञान, क्या अञ्चान, क्या विज्ञान, क्या मिलान, क्या प्रज्ञान, क्या मेला, क्या दिए, क्या मिला, क्या मिला, क्या स्वीचा, क्या खुति, क्या समुति, क्या संज्ञल, क्या कतु, क्या काम, क्या उद्धा, क्या वश, क्या अहड्वार, क्या अविद्या, सब उसी प्रज्ञान के नाम हैं जो वास्तव मैं। आता है। जैसे क्या कुल्हड़ (आंबज़ोरा), क्या चीनी का प्याला सब मिट्टी के नाम और आकार हैं, और मिट्टी तत्व उनसे असंग हैं, इसी तरह यह सब आता ज्योति में किल्यत हैं।

(४७) क्योंकि जब एक वृत्ति उस से दूर होती है दूसरी व जाती है, और दूसरी दूर होती है तीसरी आती है, किंतु य अकेला आत्मा, जो जो वृति उस "पर जा लगती है, उसी का रू होता उसे देखता है। इसी कारण हम निह्वय कर सकते हैं हि अब वह वृत्ति बीती और यह आई। यह जो इन वृत्तियों हे होने न होने का और उन के संयोग और वियोग का साझी है बही हमारा आत्मा है, और उन सब आहतियों से पिचत्र है और मुख की तरह दर्पण में आया हुआ वृत्ति रूप होता चमव मारता उन्हें भी प्रकाशित करता है। वास्तव में प्रज्ञान इसी क नाम है। अंतर्कृति तो इस से प्रकाशित हुई प्रज्ञा कहलाती है इसकिये वही वास्तव में प्रज्ञान है।

शित हुई उसी तरह प्रज्ञान रूप होती हैं जैसे सूर्य से झायापाकर खंद प्रकाशित होता है, और यह वृत्तियाँ वर्लनी, नाना कप नाना नाम पाती है, और वह इनका महल (अविष्ठान) इन में मितिविवित पक श्रान पर रहता है, वर्लता नहीं। इसी कारण खड़े-यहें सूफी (विचारवान) छोग इन वृत्तियों का नाम महिम। वा विसूति और उस ज्योंनि का नाम भूमा वा स्वरूप बोलते हैं और निरुत्वय करते हैं कि विसृत्वि वर्लती है और भूमा नहीं बदलता।

(४९) अब उनकी मापा में यों समसो कि वही प्राणातमा जो इसकी छाया और सेवक है और छुळ भी आस्तित्व नहीं, रेखता, वास्तव में इसकी विभूति वा महिमा है और वह ज्योति जो उस का अधिष्ठान और उन चुक्तियों में प्रतिबंध डालती है और जिसे आत्मा नाम से बोलते हैं, स्वक्रप वा भूमा है। और यह आत्मा की विभूति (शान) ब्रह्मा, इन्द्रं, प्रजापित, देवता होती इसी में कंद्रित रहती है और इसी की ब्योति से ज्योतिमंग (४७) क्योंकि जब एक वृत्ति उस से दूर होती है दूसरी थ्रा जाती है, और दूसरी दूर होती है तीसरी आती है, किंतु यह अकेला आत्मा, जो जो वृति उस 'एर जा लगती है, उसी का रूप होता उसे देखता है। इसी कारण हम निर्वय कर सकते है कि अब बह वृत्ति बीती और यह आई। यह जो इन वृत्तियों के होने ने होने का और उन के संयोग और वियोग का साक्षी है, वही हमारा आत्मा है, और उन सब आकृतियों से पियत्र है, और मुख की तरह दर्पण में आया हुआ वृत्ति रूप होता चमक मारता उन्हें भी प्रकाशित करता है। वास्तव में प्रज्ञान इसी का नाम है। अंतर्वृत्ति तो इस से प्रकाशित हुई प्रज्ञा कहलाती है, इसलिये वही वास्तव में प्रज्ञान है।

(४६) किंतु ये श्रंतवृत्तियाँ भी उसी आग्म-ज्योति से प्रका-शित हुई उसी तरह प्रज्ञान रूप होती हैं जैसे सूर्य से झायापाकर ज़ंद प्रकाशित होता है, और यह दृत्तियाँ वर्छती, नाना रूप नाना नाम पाती है, और वह इनका महल (अविष्ठान) इन में प्रतिविवित एक श्रान पर रहता है, वर्छता नहीं। इसी कारण बड़े-यई सूफी (बिचारवान्) छोग इन वृत्तियों का नाम महिमा वा विभूति और उस ज्योति का नाम भूमा वा स्वरूप बेलिते हैं, और, निश्चय करते हैं कि विभूति वर्छती है और भूमा नहीं बद्छता।

(४९) अब उनकी मापा में यो सममो कि वही प्राणातमा जो इसकी छाया और सेवक है और छुछ भी आस्तित्व नहीं, रेखता, वास्तव में इसकी विभृति वा महिमा है; और वह ज्योति जो उस का अधिष्ठान और उन वृत्तियों में प्रतिविव डाळती है और जिसे आत्मा नाम से बोळते हैं, स्वकृप वा भूमा है। और यह आत्मा की विभृति (शान) ब्रह्मा, इन्द्रं, प्रजापित, देवता होती इसी में कहित रहती है, और इसी की व्योति से ज्योतिर्मय

हैं कि "मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्व कप हूँ," यहाँ नक्द अमृत होता है। और शरीर के दूर होने से सत्यसंकल्प आदिक पेश्वर्य मुफ्त मिछ जाते हैं। यही उस के प्रसाद का पद है और यहां उस के बढ़ने की निश्रेणी (सीड़ी) है। आवे जिसका जी चाहे, किसी की भी रोक नहीं। वह जो इस ज़ीने पर चढ़ने से उरते हैं पापी हैं। पापों के कारण उन के मीतर अंधकार है, इस जोने पर आतें कांपते हैं और नित्य मुर्खता में रहते हैं।

ं (५४) इस प्रसंग का संक्षित सार यह है कि यही अकेला आत्मा जिस के सिवाय दूसरा कुछ भी विद्यमान न था, विना सोघन विना उपादान कारण के अपनी माया से जैसे जादूगर अन्होंनी माया दिखाता है, इसी तरह उस ने सात लोक, प्रजापित और प्रजापित से देवता उत्पन्न करके और मनुष्य वना कर उन्हीं देवताओं को मनुष्य में प्रविष्ट किया और किर आप भी अपने दर्शन के लिये उस में प्रविष्ट हुआ। इस तरह वामदेव ने अपने पहले जन्म के साथी और संविधयों की सुनाया और वह उस के अनुसार विद्यार करते अमृत हुए।

(१५) यहाँ कदाचित् मापाविदां को आइचर्य होगा कि यह किसं तरह संभव है कि वह मनुष्य में प्रविष्ट हुआ ? तो उस की पहीं आखर्य नहीं करना चाहिये वरन और भी बहुत सी वार्ते आइचर्य की इस में ये हैं कि पहले विना साधन विना अपादान कारणों के उस ने आकाश आदि तत्वों की वनाया और उस के अवोगुण अंश से छाँट कर लेक बनाये और फिर प्रजापित की मा कर उस के अंगो से देवता निकाले जो मनुष्य में प्रविष्ट हुए। वरन आक्यान की तरह यह कहना सहज बोध्य करने के लिये हैं, अस्यंशा जिस प्रकार स्वप्न में घरती और आकाश और उस के भीतर ही देखने बाला एक स्वप्न शरीर भी रहता है और फिर उस से ऐसा संबंध पा जाता है कि उसी कहिएत हैं कि "मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्व कप हूँ," यहाँ नक्द अमृत होता है। और शरीर के दूर होने से सत्यसंकल्प आदिक पेश्वर्थ मुफ्त मिछ जाते हैं। यही उस के प्रसाद का पद है और यहां उस के खंदने की निश्रेणी (सीड़ी) हैं। आवे जिसका जी चाहे, किसी की भी रोक नहीं। यह जो इस ज़ीने पर चढ़ने से डरते हैं पापी हैं। पापों के कारण उन के मीतर अंचकार है, इस ज़ोने पर श्रातें कांपते हैं और नित्य मूर्खता में रहते हैं।

(५४) इस प्रसंग का संक्षित सार यह है कि यही अकेला आत्मा जिस के सिवाय दूसरा कुछ भी विद्यमान न था, विना सोघन विना उपादान कारण के अपनी माया से जैसे जादूगर अनहोनी माया दिखाता है, इसी तरह उस ने सात लोक, प्रजापित श्रीर प्रजापित से देवता उत्पन्न करके और मनुष्य वना कर उन्हीं देवताओं को मनुष्य मे प्रविष्ट किया और किर आप भी अपने दर्शन के लिये उस में प्रविष्ट हुआ। इस तरह बामदेव ने अपने पहले जन्म के साथी और संबंधियों को सुनाया और वह उस के अनुसार विचार करते अमृत हुए।

भिन्न तरह संभव है कि वह मजुष्य में प्रविध हुआ है तो उस की यहाँ आक्षयं नहीं करना चाहिये यरन् और भी बहुत सी वातें आर्च्य की इस में ये हैं कि पहले विना साधन विना अपादान कारणों के उस ने आकाश श्रादि तत्वों की बनाया और उस के स्वेगुण अंश से छाँट कर लेक बनाये श्रीर किर प्रजापित की बना कर उस के श्री से देवता निकाले जो मजुष्य में प्रविध हुए। वरन् आख्यान की तरह यह कहना सहज बेध्य करने के लिये हैं, अन्यंथा जिस प्रकार स्वयन में घरती और आकाश और उस के भीतर ही देखने वाला एक स्वयन श्रारीर भी रहता है और फिर उस से पेसा संबंध पा जाता है कि उसी कहियत

इत्यादि पाता है और फिर गिरता है।

(५६) इसी श्रासंग को यज्ञचेंद आरएयक माग में यो लिख है कि पहले सबसे ब्रह्मा हुआ। उसने अपने आत्मा की यो जाना कि "मैं ब्रह्म हैं।" इस से वह सर्वक्ष हो गया। ब्रह्मा ही नहीं बर्ज़ देवताओं में भी जिस-जिस ने अपने स्वक्ष को इस प्रकार देखा कि "मैं ब्रह्म हूँ" यह भी सर्व क्ष हो गया। किर श्रुति कहती है कि यह नहीं ख्याल करना चाहिये कि ऐसा निश्चय देवताओं को ही उच्चित हैं वरन् अपि मुनि और मनुष्यों में भी जिसने इस प्रकार आत्मा को देखा है कि "मैं ब्रह्म हूँ" सब में सब कुछ हो गए

(६०) देखों. वामश्व गर्भ में भी देखता हुआ बोला कि "में ही मस हूँ, में ही सूर्य हूँ," और यही निश्चय करता सर्व रूप हो गया। फिर ऐसा भी श्रुति कहती है कि कवाचित् कोई कह कि मूत कोलिक ऋषियों में ही इस निश्चय की शक्ति थी, अब , हम में कठिन है, इस लिये स्पष्ट आजा करती है कि श्रव भी जो कोई ऐसा निश्चय करता है कि "में ब्रह्म हूँ" सर्व रूप हो , जाता है।

(६१) फिर स्थयं ही श्रुति उस में लिये जो विरुद्ध निश्चयं करता है कि 'में दास हूँ, वह स्वामी हैं" तिरस्कार करती है कि 'जो व्यक्ति इस प्रकार विश्वास करता है कि 'में और हूँ वह और हैं, और में दास हूँ, वह इंग्वर हैं" वह कुछ नहीं ज्ञानता श्रीर वेषताओं का पश्च हैं। क्यों कि जिस प्रकार एक गाय यहुत आद्मियों की दूभ देती है और वह सब उस की रक्षा करते और वांधे रखते हैं, जिस सेकि किसी दूसरे के पासन चर्छी जाय, इसिक्ट प्रेसे विद्वासों की देवता हराते श्रीर चौकसी रखते हैं, जिस सेकि किसी दूसरे श्रीर चौकसी रखते हैं, जिस सेकि किसी दूसरे श्रीर चौकसी रखते हैं, कि कहीं श्रीन न पा जाय, 'इसिक्ट वे उस के हदय में मय

[े]त • देखी बृहदार्गयकीपोनेपद अध्याय पृष्टिला, माक्षया बीया मण र ।

ह्यादि पाता है और फिर गिरता है।

(५६) इसी श्रमंत को यनुर्वेद आरएयक माग में यो लिख है कि पहले सबसे ब्रह्मा हुआ। उसने लेपने आतमा की यो जाना कि "मैं ब्रह्म हूँ।" इस से वह सर्वेक्ष हो गया। ब्रह्मा ही नहीं बर्ज़ देवताओं में भी जिस-जिस ने अपने स्वक्ष की इस प्रकार देखा कि "मैं ब्रह्म हूँ" वह भी सर्वे क्ष्य हो गया। किर श्रुति कहती है कि यह नहीं ख्वाल करना चाहिये कि ऐसा निश्चय देवताओं को ही उच्चित है वरन् अपि मुनि और मनुष्यों में भी जिसने इस प्रकार आत्मा को देखा है कि "मैं ब्रह्म हूँ" सब में सब हुन्न हो गय

(६०) देखो. वामरेव गर्म में भी देखता हुआ बोला कि 'में ही मतु हूँ, में ही सूर्य हूँ," और यही निश्चय करता सर्व रूप हो गया। फिर ऐसा भी श्रुति कहती है कि कवाचित् कोई कह कि भूत कालिक ऋषियों में ही इस निश्चय की शक्ति थी, अब, हम में कठिन हैं, इस लिये स्पष्ट आजा करती है कि अब भी जो कोई ऐसा निश्चय करता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ' सर्वरूप हों, आंता है।

(६१) फिर स्वयं ही ध्रुति उस के लिये जो विरुद्ध निश्चय करता है कि 'में वास हूँ, वह स्वामी है" तिरस्कार करती है कि जो व्यक्ति इस प्रकार विश्वास करता है कि "में और हूँ वह भौर है, और में वास हूँ, वह रंश्वर हैं" वह कुछ नहीं ज्ञानता और वेचताओं का पशु है। क्यों कि जिस प्रकार एक गाय वहुत आदम्यों की दूध देती है और वह सब उस की रक्षा करते और वाघ रखते हैं, जिस से कि किसी दूसरे के पासन चली जाय, इसिंक्ट्र प्रेस विश्वास की देवता हराते और चौकसी रखते हैं कि कहीं ज्ञान न पा जाय, इसिंक्ट्र येस के हृदय में मय

^{🗽 🎐} देखी बुर्डदर्शरमयंकोपनिषद अध्याय एडिला, माझख चीथा म०. (०,।

स्वि मुनि के वचनों और निर्वयों को जानता हुआ निर्वय करता है कि "मैं इहा हूँ," ते। फिर वात उर्धी हो जाती है, अर्थात् वही देवता जो उपारंग ये सेवक हो जाते हैं, और यह उनका स्वामी। क्योंकि इस निर्वय से यह सर्व का स्वामी हो जाता है और देवता का भी आतम हो जाता है। फिर कोई उसके इस झान में वाचा डालने की शक्ति नहीं रखता, वरम् संग्रुसकी सेवा में यों उटते हैं जैसे कि चाकर।

(६६). पे माइयो। ज्यों ह्यों तुम उन्हें ईश्वर करके मानते हे। वे सुंग्हें अपना पशु जानते उसी तरह तुम्हें बाँचते हैं जैसे पशु का स्वामी मी पशु को बाँच कर रखता है, पर तुम ता अनजान हो, मेंद की बात नहीं जानते, इस अृति वाक्य के अनुसार बळवान बनो और इस निश्चय का अवलेंब करो। फिर देखो, ह्या विचित्र वात होती है। स्वामी सेवक और दास प्रशु हो जाता है। तथास्तु।

हैं (६७) इस इस विषय में अपनी ओर से पक उदाहरण सुनाते हैं कि करणना करों दस मतुष्यों ने जो यात्रा जाना चाहते थे, दो-दो उपया चंदें की माँति पकत्रित करके पक सांहों का उंटू खरीद लिया जिससे यात्रा में उस पर अपना बेग्म लादें, और तब क्सले का समय हुआ, तो पत्यक ने अपनी अपनी गठरी जहाँ तक संमय था, मारी करके लादी, किसी को भी उद्दें की विद्या न हुई कि यह बोमा उठा सकेगा या नहीं !

(६८) बरन् यदि पक्ष दूसरे को संकेत करे कि तेरा भार अधिक है निकाल हो, नहीं तो दह नहीं चल सकेगा, तो यह कहेगा वया मैंने इसके मूल्य में चंदा नहीं दिया, मैं तो नहीं निकाल गा, तुम अपना निकाल हो। इस प्रकार जब चाद-विचाद मैं किसी ने अपना असबाय न निकाला और चासक मार कर दह की अंत में रवाना किया, तो पेचारा दह बड़ी कठिनाई अपि मुनि के चवनों और निस्चयों को जानता हुआ निक्चय करता है कि "मैं बहा हूँ," ते। फिर बात उस्टी हो जाती है, अधीत वही देवता जो उपास्य ये सेवक हो जाते हैं, और यह उनका स्वामी। क्योंकि इस निक्चय से यह सर्व का स्वामी हो जाता है और देवता का भी आत्मा हो जाता है। फिर कोई उसके इस कान में वाचा डाळने की शक्ति नहीं रखता, वरन् 'संब् इसकी सेवा में यों उडते हैं जैसे कि चाकर।

(६६) पे भारयो ! न्यों न्यों तुम उन्हें ईश्वर करके मानते है। वे मुम्हें अपना पशु जानते उसी तरह तुम्हें बाँघते हैं जैसे पशु का स्वामी भी पशु को बाँघ कर रखता है, पर तुम ते। अनजान हो, मेद की वात नहीं जानते, इस भूति वाक्य के अनुसार बख्वात् बनो और इस निश्चय का अवस्व करो ! फिर देखो, क्या विचित्र यात होती है। स्वामी सेवक और दास प्रभु हो जाता है। तथास्तु।

हैं कि कल्पना करों दस मजुर्यों ने जो यात्रा जाना चाहते थे, दों नो कल्पना करों दस मजुर्यों ने जो यात्रा जाना चाहते थे, दों नो कप्या चंदें की माँति पकत्रित करके एक सांद्रों का उंट्र अरीद लिया जिससे यात्रा में उस पर अपना वेग्म लादें, और जब अलगे का समय हुआ, तो प्रत्येक ने अपनी अपनी गठरी जहाँ तक संभव था, भारी करके लादी, किसी को भी टह्रू की विता न हुई कि यह बीमा उठा सकेगा या नहीं !

(६=) बरन् यदि एक दूसरे को संकेत करे कि तेरा भार अधिक है निकाल लो, नहीं तो टट्टू नहीं चल सकेगा, तो वह कहेगा क्या मैंने इसके मूल्य में चंदा नहीं दिया, मैं तो नहीं निकाल गा, तुम अपना निकाल ला। इस प्रकार जब चाद-विचाद मैं किसी ने अपना असबाद न निकाला और चातुक मार कर दहू की अंत में रबाना किया, तेर पेसारा टट्टू बड़ी कठिनाई **उनके नियस दिनों पर मेंटें नड़रें देते हैं।**

(७३) जब नोई आवदयकता पड़ती है ते। प्रत्येक की ध्यान क्रिते खब से मांगते हैं, वे पीर पीरों। ये सकी सरवर। क्रालाँ साले! ये देवी देवना। मेरे लड़के हैं। अञ्झा कर हैं।, और वह उन पर चंदा वाले टट्टू के मालिकों की तरह ध्यान नहीं करते, ख़्रांत में भर जाते हैं। लड़का ते। मर ही जाना है और उसकी हुशल में जो नज़रें बांधते हैं, यदि वह न दे, ते। फिर उन्हें फ़्रीरन् आ पकड़ते हैं।

्ं(७४) में शोक करता हूँ पेसे हिन्दुओ पर जो माहयों और जेलियों के निश्चय पर तो सांहों के टट्ट् हो जाते हैं, पर वेद की श्रुतियों के अनुसार "में ब्रह्म हूँ" पेसा निश्चय नहीं करने। यह अविद्या नहीं नो क्या है। मूलना नहीं तो क्या है। वेदों का यह तात्पर्य है कि संसार के लोक देवताओं के आश्रय है। कीर देवताओं के आश्रय है। कीर देवता मनुष्य के आश्रय मनुष्य का वहीं आत्मा ब्रम है जो सबका स्वामी है। इसिलेये मनुष्य को आनी देह के संबंध के कारण, जिस प्रकार राजा मजा का पालन करना है, उसी तरह देवताओं के पालन के लिये यमादिक निष्काम करने चाहिए, और "में ब्रह्म हैं, उनका स्वामी सर्वक्ष हूँ" ऐसा विश्वास रखना चाहिए।

्र (अ) यह तो उन्हें खबर नहीं, बिरुद्ध इस के स्वामी होकर वास वनते हैं और नज़रें मेंटें तथा यिख्यों घन दौछत के खियें देते हैं जिससे छुड़ भो जाम नहीं, क्योंकि जो छुड़ प्रीर्ट्य है उसे ती बड़ा भी नहीं पळटा सकता, सबी सरवर क्या कर सकता है? अथवा पीर पीरां से क्या हो सकता है?

(७६) मेरे निकट उस बार्सण की तरह होना चाहिए जिस का बरहेस उदाहरण की तरह मैं आगे करता है। देखिए, दो ब्रोह्मण ता के लिये चन में गये बहाँ विदे स्थान देशक की हि जनके नियत निर्नो पर मेंटें नर्ड़े देते हैं। ें 🗥

ं (७३) जब निर्दे आवर्यकता पहती है तो प्रत्येक की ध्यान क्रिते खब से मांगते हैं, पे पीर पीरमें। पे सखी सरवर। कालाँ चाले। पे देवी देवता। मेरे लड़के हैं। अन्छा कर दी, और वह उन पर चंदा वाले टट्टू के मालिकों की तरह ध्यान नहीं करते, ख़ौत में मर जाते हैं। लड़का ता मर ही जाहा है और उसकी क्षांशल में जी नवरें बांधते हैं, यदि वह न दे, ता फिर उन्हें फ़ौरन् आ पकड़ते हैं।

(७४) में शोक करता हूँ पेसे हिन्दुओ पर जो माहयों भीर जेलियों के निश्चय पर हो सांहों के टट्टू हो जाते हैं, पर वेद की श्रुतियों के अभुसार "में ब्रह्म हूँ" पेसा निश्चय नहीं करने । यह अविद्या नहीं नो क्या है। मूलना नहीं तो क्या है। वेदों का यह तात्पर्य है कि संसार के सोक देवताओं के आश्रय हैं, की रंदिवता मनुष्य के आश्रय मनुष्य का वहीं आत्मा ब्रम है जो सकता स्वामी है। इसलिये मनुष्य का अपनी देह के संबंध के कारण, जिल्ला प्रकार राजा मजा का पालन करना है, उसी तरह देवताओं के पालन के लिये यहादिक निष्काम करने साहिए, और "में ब्रह्म हैं, उसका स्वामी सर्वक्ष हूँ" ऐसा विश्वास रखना साहिए।

(अ) यह ते। उन्हें खबर नहीं, बिस्स इस के स्वामी होकर दास बनते हैं और नज़रें मेंटें तथा बिख्या धन-दौछत के लियें देते हैं जिससे कुछ भी जाम नहीं, क्योंकि जो कुछ श्रीत्रेथ है उसे ते। बड़ा भी नहीं पलट सकता. सजी सरघर क्या कर सकता है? अथवा पीर पीरां से क्या हो। सकता है? (७६) मेटे निकट उस बार्सण की तरह होना खाहिए जिस का बल्लेस उदाहरण की तरह मैं आगे करता है। देखिए, दो श्रीहाँ में हों कि ये पन में गये जहाँ विश्व स्वाम इंशन अहिंह हैं और विरोधन के शिष्य हैं। उन की कदापि नहीं खुननी बाहिये। बाहे यह मेद (रहस) झात है। या न हो, अस्पेक आर्थ को रस निश्चय (मैं ज्ञस हूँ) का अवलंबन करना चाहिये। क्योंकि सुवर्ण को सुवर्ण कहना ही ठीक है, सुवर्ण को पीतल कहना ठीक नहीं। और इस हेतु कि ब्रानियों की रख-पारखी हिंह और वेद की श्रुतियों से भी यही सब है, ते। उस के विकस विश्वास करना भेद बाद और कुफ है।

(-१) कुछ भाषाचिद् कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है, तो भी इस निश्वय में अहंकार पाया जाता है, इसिंखें भी यह निश्वय अच्छा नहीं। तो इस जतला देते हैं कि अहंकार श्रीर बंदुणन को रूप अनजान की एक ही ज्ञात होता है, यद्यपि अहंकार बुराई है और बंदुणन बंदाई वा उन्तमता है। और यह सवाबाद के पंडित जानते हैं कि बंदुणन प्रयंखा किया गया है और अहंकार निदा।

(दर) " में ब्रह्म हूँ " इस निश्चय में आत्मा का बहुत्पन हैं। अहंकार नहीं। अहंकार तब होता है जब कोई काम समक्ष में आप और दूसरे से हुआ हो और झूडा निश्चय करे कि " में ने किया है, उस की क्या शक्ति थी।" और यह बुरा है। इसी मेह के क्रिये हम दक्त मैदिक आस्थान का अनुवाद करते हैं जिस से इस का आप कीगों का मेद हात हो जायगा।

(८३) के हम सामवेद की तलवकार शाखा केनेपिनवर में सुनते हैं कि ब्रह्म ने जो आत्मा है, देवताओं को असुरों पर विजय ही। जब इसे प्रकार देवताओं को उन पर विजय ही, हो वे गौरवाहिनत हो जये और उन्हों ने ब्रह्मतार किया कि यह इमारी विजय हो। हम ही ये जो पेखी विजय लाम की, हमारा ही यह काम था और हमारी ही यह बड़ाई है। क्यों म हम

^{· * ं} के के केनेविवविवय काव्याद दूसरा खुवड पहला और दूसरा ।

हैं और विरोधन के शिष्य हैं। उस की कदापि गईं! खुगनी बाहिये। बाहे यह मेद (रहस) झात है। या न हो, अस्येक आर्थ की इस निश्चय (मैं ब्रह्म हूँ) का अवस्वन करना चाहिये। क्योंकि सुवर्ण को सुवर्ण कहना ही ठीक है, सुवर्ण को पीतल कहना ठीक नहीं। और दस हेतु कि बानियों की रख-पारखी हिंह और वेद की श्रुतियों से भी यही सच है, तो उस के विश्वस निश्चस करना भेद बाद और हुआ है।

व्यवस्थास करना भद्र बाद् और हुआ है। (८१) कुछ भाषाबिद् कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है, तो

(नर्) कुछ माधावद कहत है कि यहाप यह सत्य है, ता भी इस निश्चय में अहंकार पाया जाता है, इसिंग्से भी यह निश्चय अच्छा नहीं। ते। हम जतला देते हैं कि अहंकार श्रीर बहुप्पम का रूप अनजान की एक ही ज्ञात होता है, यद्यपि अहंकार बुराई है और वस्प्पन बहुाई वा उन्तमता है। और यह सवाबार के पंडित जानते हैं कि बहुप्पन प्रशंसा किया गया है

और अहंकार निवा।

दिशे "में बहा हैं " इस निश्चय में सात्मा का बहुण्यन दें, अहं कार नहीं। अहं कार तब होता है जब कोई काम समझ में आप और दूसरे से हुआ हो और झूदा निश्चय करें कि "में ने किया है, उस की क्या शक्ति थी!" और यह बुदा है। डेसी मेह के लिये हम दक वैदिक आख्यान का असुवाद करते हैं जिसे से इस का आप तांगों की मेद हात है। जायगा।

हम सामवेद की तलवकार शाला केनेपिनवर में सुनते हैं कि ब्रह्म ने जो आत्मा है, देवताओं को असुरों पर विजय दी। जब इस प्रकार वेदताओं को उन पर विजय दी, तो वे गौरवाह्नित हो गये और उन्हों ने शहकार किया कि यह हमारी विजय है। हम ही थे जो ऐसी विजय लाम की, हमारा ही यह काम था और हमारी ही यह काम था और हमारा हमारा ही यह काम था और हमारा हमा

[े] हैं के केनेपित्वद अन्याद दूसरा सबद पहला और दूसरा ।

हित है बतलाओ। उस ने उसर दिया कि मैं जो कुल घरती
है है पाऊँ तो पकक्षण में उड़ा हूं । उस ने एक तिनका निकाल
हर रख दिया कि इसे उड़ा दो । उस ने जहाँ तक शक्ति थी
हेड़ीना चाहा। किंतु न उड़ा सका। इसलिए डरा और अपने भाग की अशक्त जानता हुआ लौड़ आया और उस ने कहा — मैं नहीं जान सकता कि यह कौन है। मैं तो इस के आगे कम

ज़ोर बरन् अशक्त ठहरता हैं।

े(८९) फिर उन्होंने इन्द्र की फहा—पे भगवन्। तुम तो इसे जीनो कि यह कौन यह है। उसने कहा-अच्छा। तथ वह इंतर्क पास गया। अभी वह निकट नहीं पहुँचा था कि वह यक्ष श्रीतर्द्धान हो गया, क्योंकि वह उसे अपना मुँह दिखाना नहीं चाहता था और उस का अधिक तिरस्कार करना चाहता था, इस लिये उस यक्ष की जगह एक स्त्री के रूप में सगरीरी है। गया। तमु इन्द्र ने देखा कि अभी तो यहाँ यस दिखाई वैता थां, अबं उसकी जगह बड़ी बलवाव स्त्री उमा (पारवती) दिखाई देती है जो हम खब की मां है। यह क्या आश्चय ई (६०) तब इन्द्र ज़रा आगे बड़ा और उस से पूछा, प्रे माता ! यहां यस कीन था ? उस ने कहा — वेटा ! वह ब्रह्म था जिल के वदीलत तुम ने असुरों पर विजय पाई और जिस विजय के कारण तुम गौरव और अहंकार करते हो। तुम तों क्या बैल भी अपने चरने पर डकारता है, जंगली गधा भी जंगल में रींघता है। तुम भी देवलाक में बक वक करते हैं। कि हम ने विजय की, हमारा ही यह काम था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बळ्, तुम्हारी शक्तियां अपनी नहीं, बरन् सब इसी की दी हुई हैं ! क्या बुद्धिमान् यदि कोई वस्तु माँग खाता है, तो उस का स्वामी हा जाता है ? और उस के कारण जो काम करता है, तो क्या अपना किया सममता है ? फिर शक्ति है बतलाओ। उस ने उसर दिया कि मैं जो कुछ घरती
मैं है पाऊँ तो पकसण में उड़ा हूं। उस ने एक तिनका निकाल
कर रख दिया कि इसे उड़ा हो। उस ने जहाँ तक शक्ति थी
वैद्वाना चाहा। किंतु न उड़ा सका। इसलिए डरा और अपने आप की अशक्त जानता हुआ लौट आया और उस ने कहा— मैं महीं जान सकता कि यह कीन है। मैं तो इस के आगे कम

ज़ोर बरन् अशक्त उहरता हूँ ।

(८९) फिर उन्होंने इन्द्र की कहा—ऐ भगवन्। तुम तो इसे कीनो कि यह कौन यस है। उसने कहा—अच्छा। तथ चह उंसके पास गया। अभी वह निकट नहीं पहुँचा था कि वह यक्ष श्रीतर्द्धीन है। गया, क्योंकि वह उसे अपना मुँह दिखाना नहीं चाहता था और उस का अधिक तिरस्कार करना चाहता देग, इसे लिये उस यहा की जगह एक स्त्री के रूप में सशरीरी है। गया। तम इन्द्र ने देखा कि अभी तो यहाँ यस दिखाई वेता था, अब उसकी जगह घड़ी बळवान् स्त्री उमा (पारवती) दिंखाई देती है जो हम खब की मां है। यह क्या आश्वय हूं ? (६०) तव इन्द्र ज़रा आगे बढ़ा और उस से पूछा, से माता ! यहां यक्ष कीन था ? उस ने कहा - येटा । वह ब्रह्म थारे जिल के बदौळत तुम ने असुरों पर विजय पाई श्रीर जिस विजय के कारण तुम गौरव और अहंकार करते हो। तुम हों क्या बैल भी अपने चरने पर डकारता है, जंगली गचा भी र्जंगल में रींवता है। तुम भी देवलाक में बक वक करते हैं। कि हम ने विजय की, हमारा ही यह काम था। क्या तुम नहीं े बानते कि तुम्हारे यहा, तुम्हारी शक्तियां अपनी नहीं, वरन् सब इसी की दी हुई हैं। क्या बुद्धिमान् यदि कोई बस्तु माँग काता हैं तो इस का स्वामी है। जाता है ! और उस के कारण की काम करता है तो क्या अपना किया सममता है ! फिर महें हैं कि जिस तरह वाहर सब में व्योपक है, उसी तरह यह दुम्हारे भीतर भी व्यापक है।

(६८) जब तुम श्रंतमुंख है। कर उसे अपना आतमकप मामकर पहचानेगे, तो अमेदता पाओगे, अम्पशा बढ़ी मिक्तमों
और बढ़े पुण्यों से अपने मक्कों और विमवासियों के लिये यह
कमी-कमी बिजली की चमफ की तरह या आँख की मापक की
तरह संशरीरी है। आता है, और श्रंतद्धीन है। जाता है।
प्रमुत साक्षात्कार चाहो, तो अपने भीतर की मनोद्धियों की
देखी। ये जो मन में संकंटप उठते हैं, उत में साक्षी आतमा की
ह्योति मिलिबिवित होती है। यही उस का अध्यातम-स्वक्षप
है। इसे जो पहचानता है और अपना आतमा जानता है, उस
दे मिलाप पाता है।

(९४) श्रिधिव रूप में जो मिलता है उस से एक नहीं होता है, बरन मय रहता है, अध्यातम में इस से एक होता स्वतंत्र वा बे एरवाह है। जाता है और इस की श्रिधिव विभूतियाँ सब उसी हो। जाती हैं, क्यों कि सब के मीतर सब का आत्मा वहीं है। इसी कारण उस को तहन बे। स्तर में तहन नाम उस की उस की उपासना करनी चाहिये। संस्कृत में तहन नाम उस का है जो इंडवर को अपना आत्मा करके मजन करता है कि में मुझ हूँ"। और यह अहंकार नहीं बरन उसका पढ़प्पन है। यह जो तम ने विजय पाने में अमिमान किया, अहंकार है। और यह अहंकार नहीं बरन उसका पढ़प्पन है। और यह का महत्त्व है। और यही तहन है। जो उसकी वहन उपासना को जानता है, उस को सब भूत (प्राणी या पदार्थ) चाहते हैं और उसी के है। जाते हैं। इस तरह उमा देवी ने देवताओं को अहंकार और महत्व में भेद कर दिखाया और कहा कि इसी महत्त्व का सबस्य करें। और इस स्वा का सबस्य करें। और इस सब अव-

महें हैं कि जिस सेरह वाहर' सब में व्योपक है, उसी तरह यह जुम्हारे भीतर भी व्यापक है।

(६४) जब तुम शंतर्मुख हो कर उसे अपना आतमक्य मान-कर पहचानोगे, तो अमेदता पाओंगे, अम्यशा बढ़ी मिलयों और बढ़े पुण्यों से अपने महां और विमयासियों के लिये यह कमी-कमी बिजली की चमफ की तरह या आंख की मपक की वरह संशरीरी हो भाता है, और अंतर्ज्ञान हो जाता है। प्रस्तु साक्षात्कार चाहो, तो अपने भीतर की मनोद्वियों की देखा। ये जो मन में संकंट्य उठते हैं, उन में साक्षी आत्मा की स्योति प्रतिबिधित होती है। यही उस का अध्यात्म-स्वक्य है। इसे जो पहचानता है और अपना आत्मा जानता है, उस से मिलाप पाता है।

(९४) अधिदेव रूप में जो मिलता है उस से पक नहीं होता
है, बरन भय रहता है, अध्यातम में इस से एक होता स्वतंत्र वा
बे परवाह हो जाता है और इस की अधिदेव विभृतियाँ सव
उसी की हो जाती हैं, क्योंकि सब के भीतर सब का आत्मा
वहीं हैं। इसी कारण उसकी तहन बे।लते हैं। और तहन नाम
से उस की उपासना करनी चाहिये। संस्कृत में तहन नाम उस
का है जो इंद्वर की अपना आत्मा करके भजन करता है कि
"मैं मुख हैं"। और यह अहंकार नहीं चरन उसका बढ़प्पन है।
बह जो तुम ने विजय पाने में अभिमान किया, अहंकार है।
और यह उस का महत्त्व है। और यही तहन है। जो उसकी
तहन उपासना की जानता है, उस के सब भूत (माणी या
पदार्थ) चाहते हैं और उसी के हो जाते हैं। इस तरह उमादेवी ने देवताओं की अहंकार और महत्व में भेद कर दिखाया
और कहा कि इसी महत्ता का अवलम्बन करो। और इस अबसम्बन में शम दम तप हुम कमें और वेदों का पढ़ना दत्त खिन्न

(९९) पे भारमो ! वहाँ न ते। आँख का सकती है, न वाणी हिंवती है. म मन जा सकता है, न हम स्वयं जानते हैं कि किस मकतर उसे सिखार्य । किनु युद्धिमानों से हमने मों सुना है, जिल्हों में हमें सिख्यलाया कि " यह न ते। तेथ है न अन्नेय, बरन् होय अग्रेय से परे अलग है", प्रयोकि जो अमासा या भिन्न है या जात है। या जाता प्रवात, पर यहते। इन वोनों से मलग झान स्वक्त है । (१००) यहां श्रुति का नात्पर्य यह है कि यह जो जान में आ सकता है जो बाता है, वह तो होय होता है और जो जान में जा सकता है जो नदी है। परंतु स्वयं कान न तो धान में आ सकता है कीर यह संभव नहीं कि आप ही जान जान में आ जाय या जान से वाहर हो । इसिलये न वह क्षेत्र है न अज्ञेय है, वरम् झान से वाहर हो । इसिलये न वह क्षेत्र है न अज्ञेय है, वरम् झान सकरा है । इसिलये न वह क्षेत्र हो न अज्ञेय है, वरम् झान सकरा है। उसी में शहर हो । वह जो खान हो जाती हैं। यह जो खान हो जाती हैं। यह जो खान हो जाती हैं। यह जो खें से और अज्ञेय का हपण है। यही आना है।

्र(१०१) जो वाणी से नहीं कहा जा सकता बरन जिस से बाणी वास्त्री है, तुम उसे वहा जानो । यह व्रह्म नहीं जिस की । तुम बासता या उपासना करते हो ।

ं, ं (१०२) औं मन से नहीं सीचा जाता, बरन जिस से मन सोचता है, उसे तुम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिस की तुम वासंता करते हो।

ें (१०३) को आँखों से दिखाई नहीं देता, परन जिस से आँखें देखती हैं, बसे तम ब्रह्म जानो । वह ब्रह्म नहीं जिस की जूम दासता करते हो ।

(१०४) जो कार्नो से महीं छुनाई दे सकता वरत् कान जिस मी छनते हैं। उसे तुम महा मानो । वह महा नहीं जिस की तुम चैत्रकार करते हो । (१९) ये भाइग्रो ! वहाँ न ते। आँख आ सकती है, न वाणी पहुँचती है. न मन जा सकता है, न हम स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार उसे सिखायं । किंतु युद्धिमानों से हमने मों सुना है, जिन्हों में इसे सिखलाया कि " यह न तो तेथ है न श्रवेश, वरन लेथ खंदें से परे अलग है", क्यांकि जो अमात्म या भिक्ष है या जात होंगा या अज्ञात, पर यहते। इन दोनों से अलग ज्ञान-स्वरूप है । (१००) यहां श्रुति का नात्पर्य यह है कि यह जो ज्ञान में मां जाता है, वह तो हेथ होता है और जो ज्ञान में नहीं आता सक्त ये होता है। परंतु स्वयं कान में तो ज्ञान में आ सकता है और पह संभव नहीं कि आप ही ज्ञान श्रान में आ जाय या ज्ञान से वाहर है। इसिलये न वह क्षेत्र है न श्रव्य ये है, वरन खान-स्वरूप ये आत्म-स्वरूप है। इसिलये न वह क्षेत्र है न श्रव्य ये है, वरन खान-स्वरूप ये आत्म-स्वरूप है। इसी में यस्तुपं प्रकाशित होती होती हैं, उसी में श्रुत्य हुई अज्ञान हो जाती हैं। यह जो खें ये और श्रेत्र ये का दर्पण है। यही आत्मा है।

(१०१) तो घाणी से नहीं कहा जा सकता बरन जिल से बाणी घालती हैं, तुम हसे नहा जानो । यह प्रक्ष नहीं जिस की तुम बासता या उपासना करते हो ।

ां (१०२) जो मन से नहीं सीचा जाता, बरन जिस से मन सोचता है, उसे तुम ब्रह्म जानो। यह ब्रह्म नहीं जिस की तुम मुखता करते हो।

्रिं (१०३) को श्राँखों से विखाई नहीं देता, घरन् जिस से आँखें देखती हैं, उसे तम ब्रह्म जानो । वह ब्रह्म नहीं जिस की तुम दासता करते हो ।

(१०४) को कानों से महीं सुनाई दे सकता वरन् कान जिस मेरे सुनते हैं; उसे तुम ब्रह्म जानो । वह ब्रह्म नहीं जिस की तुम सेवकाई करते हो । यहाँ उन्हों ने जाँख की और ''हम ही सब में सब कुछ हैं'' ऐसा निक्ष्य किया। इस तरह ''में ब्रह्म हूँ और सब में सब कुछ हूँ,'' वह ज्ञान है, अंधकार या भूळ नहीं, महत्व है अहंकार नहीं। अहंकार तो यही था जो उन्होंने (अर्थान देवताओं ने) अपने विक्षय छाम करने पर किया था जिल के छिये आत्मा शरीर होकर यक्ष के रूप में उन्हें दिखाई दिया। इस ज्ञान में तो नहीं उनका आत्मा हुआ और मुक्ति का कारण हुआ। इसिकिये, ऐ मीइयो! इसने भी शहंकार और महत्व में शंतर दिखला दिया है, जिलसे माथा जानने वाले इस निक्षय को अस्वीकार

न कर सके।

ं (११०) अब हम निवेदन करते हैं कि जो वात श्रुति, युक्ति मचुम्ब से सिद्ध हा ठीक होती है, और "मैं बढ़ा हूँ," यह निज्वय भूतियों, गुक्तियों और बुद्धिमानों के अञ्चभव से सिद्ध कर दिखा दिया है कि इसी पर प्रसाद निर्मर है, अब इस पर इनकार वास्तव में ग्रुदातमा का श्नकार है। और वह जो इंस्वर का अपराध करता है, क्षमा हागा; परन्तु वह जा शुद्धात्मा का अपरोध करता है, कभी क्षमा नहीं किया जायगा। इसी को मात्म इत्यारा अर्थात् भात्मा का तिरस्कार करने वाळा कहते हैं। 🚧 (१११) बेंद् का मंत्र आजा देता है कि वह जो अपने आत्मा का तिरस्कार करता है कि 'मैं वापी हूँ, अपराश्री हूँ, सेवक या दार्स हूँ" उन अधितम छोकों का मर कर प्राप्त होता है जहाँ से फिर मुक्ति को आशा नहीं। स्मृतियों में भी आया है कि सब पापी,का प्राथिवत ते। शस्त्र ने दिसा है, कितु आत्मा के तिरस्कार का प्रायद्वित कहीं नहीं लिखा। इसलिये कदापि -अपने आत्मा का विरस्कार न करो । झान होने पर तो अपने सांप् यह निर्वय जारी है। सकता है। जब द्वान भी न हों, ती ्यून और अपासना की रीति से यही निष्वय करे। और यह

यहाँ वर्षों ने जाँच की और 'हम ही सब में सब कुछ हैं' ऐसा निष्चयं किया। इस तरह "में बहा हूँ और सब में सब कुछ हैं' वह ज्ञान है, श्रंधकार या भूळ नहीं, महत्व है अहंकार वहीं। अहंकार तो यही था जो उन्होंने (अर्थात् देवताओं ने) अपने विजय छाम करने पर किया था जिस के छिये आत्मा हरीर होकर यक्ष के कप में उन्हें दिखाई दिया। इस ज्ञान में तो वहीं उनका आत्मा हुआ और पुक्ति का कारण हुआ। इसिछिये, ये मीहयो। हमने भी श्रहंकार और महत्व में श्रंतर दिखला दिया है, जिससे भाषा जानने वाले इस निश्चय को अस्वीकार न कर सकें।

ं (११०) अब हम निवेदन करते हैं कि जो बात श्रुति, युक्ति, अनुमव से सिद्ध हो ठीक होती है, और "मैं ब्रह्म हूँ," यह निञ्चय श्रीत्यों, युक्तियों और बुद्धिमानों के अनुभव से सिद्ध कर दिखा दिया है कि इसी पर प्रसाद निर्भर है, अब इस पर इनकार वास्तव में ग्रुदातमा का श्वकार है। और वह जो ईश्वर का अपराध करता है, क्षमा होगा; परन्तु वह जा शुद्धातमा का अपूर्वाच करता है, कभी क्षमा नहीं किया जायगा। इसी की आतम इत्यारा अर्थात् आतमा का तिरस्कार करने वाळा कहते हैं। 🅉 रे(१११) चेंद का मेंत्र त्राहा देता है कि वह जो अपने शास्मा का तिरस्कार करता है कि 'मैं पापी हूँ, अपरात्री हूँ, सेवक या वार्स हूँ" उन अधितम लोकों की मर कर प्राप्त होता है जहाँ से 'फिर्' मुक्ति को आशा नहीं। स्मृतियों में भी आया है कि सब पापी,का प्रायपिसत ते। शास्त्र ने किसा है, कितु आत्मा के तिरस्कार का प्रायदिवत कहीं नहीं लिखा। इसलिये कदापि अपने आत्मा का विरस्कार न करो । ज्ञान होने पर तो अपने आप यह निरुवय जारी हो सकता है। जब द्वान भी न हों, सी ्या अर्थ और अपासना की रीति से यही निक्षय करे। और यह

अपने पद के अनुसार पारितोषिक पाता है।
(१११) आप भी इस निश्चय के क्षेत्र में घोड़ा दौड़ायँ और ईस अखा है में छड़े। यदि बाज़ी नाए छी, तो यहां ही पटका आप का है, यदि बाज़ी नहीं मिछी, तो देवयान सड़क तो यों ही परितोषिक में विद्यमान है। और स्वयं ब्रह्मा इसकी शिक्षा देगा और प्रत्यक्ष आत्मा दिखला देगा। यही वेदों का चादा है कि हम तो बाज़ी ले गए और आजकल पटका हमारे नाम है, अब ज्ञानकांड में भाषाविदों के लिये इतना हम येथेष्ठ सममते हैं। वह जो इसे पढ़ता, सुनता, विचार करता और विश्वास करता है, प्रत्यक्ष मोझ पाता है। तथास्तु इति शम ।

अपने पद के अनुसार पारितोषिक पाता है।
(१११) आप भी इस निश्चय के क्षेत्र में बोड़ा दौड़ाएँ और इस अखाड़ में छड़ें। यदि बाज़ी मार छी, तो यहां ही पटका आप का है, यदि बाज़ी नहीं मिली, तो देवयान सड़क तो यों ही पारितोषिक में विद्यमान है। और स्वयं ब्रह्मा इसकी शिक्षा देगा और मत्यक्ष आत्मा दिखला देगा। यही वेदों का चादा है किंतुं, घन्यवाद है कि हम तो बाजी से गए और आजकल पटका हमारे नाम है, अब ज्ञानकांड में भाषाविदों के लिये इतना हम यथेष्ट सममते हैं। वह जो इसे पढ़ता, सुनता, विचार करता और विश्वास करता है, प्रत्यक्ष मोझ पाता है। तथास्तु इति शम्।

क्षेम्रीका असंसारी होता है। यही देखने वाली आत्मा, न्ती अभोक्ता असंग समस्त गुणों से निर्कित है, मुक्त ती है, और इसी की संस्कृत भाषा में 'निर्मुण ब्रह्म' कहते हैं। i) और इस हेतु कि वह कर्त्ता मोका आत्मा भी वास्तव में ग्राक्षी आत्मा को छोड़ कर कुछ सत्ता नहीं रखता, वरन् **ही द्वाया उसी का प्रकाश है, इस**ळिये वहीं पवित्र अपनी में मिला पूजा बंघ या सगुण कहलाना है और वही ात्मा अपनी जाया या प्रकाश से रहित चुना;हुआ मुक्क या । ब्रह्म कहळाता है। इस तरह वही सगुण वही निर्मण है। व में देा नहीं, वरन् एक ही है; ता भी कर्चा और मोका मान उस की छाया में है, और उसी के स्वरूप में योही ति होता है। वास्तव में न ते। वह कुछ कर्चा न कुछ भेक्ता वों का त्यों द्रष्टा है, और चोही अनहुआ अभिनय(तमाशा) ा की भांति उसे दिखाई देता है। जब यह अपने आप की र्वं और साक्षी जानता है. ते। फिर अभिनय मी नहीं होता। लेये वह सब मिध्या कहलाता है।

(१) देखो, मनुष्य और मनुष्य की ज्ञाया दे नहीं होते।
१ एक ही मनुष्य होता है। क्योंकि जब कोई मनुष्य की
११ एक ही मनुष्य होता है। क्योंकि जब कोई मनुष्य की
११ हैं तो यही निश्चय करता है कि हमने अकेंजा मनुष्य
था, यद्यपि उस ने ज्ञाया की भी उस के साथ पाया है। पर
था कुछ सत्ता नहीं रखती, इसिंडिये उस के साथ उसे नहीं।
नता दिसी तरह यह कर्ना भोका ज्ञालमा भी उसकी ज्ञाया याकाश हैं। सिवाय उसके कुछ सत्ता नहीं रखती, तो भी विवेना के समय कहा जा सकता है कि मनुष्य की ज्ञाया मनुष्य
भिन्न है। इसी तरह झानी भी उस को पृथक विवेचना करते
और इसी विवेक पर प्रसाद अवलंबित है।

अकर्ता अभोक्षा असंसारी हाता है। यही देखने वाली आत्मा, त्री अकर्ता अमेरका असंग समस्त गुणों से निर्कित है, मुक्क क्रिंहलाती है, और इसी की संस्कृत भाषा में 'निर्गुण ब्रह्म' कहते हैं। 🔆 (४) और इस हेतु कि वह कर्चा मोका आत्मा मी वास्तव में इस साक्षी आतमा को छोड़ कर कुछ सत्ता नहीं रखता, वरन् डसी की खाया उसी का प्रकाश है, इसिंखेये वहीं पवित्र अपनी छाया में मिळा हुआ वंध या सगुण कहलाना है और वही पवित्रातमा अपनी छाया या प्रकाश से रहित चुना;हुआ मुक्क या निर्गुण ब्रह्म कहळाता है। इस तरह वही सगुण वही निर्गुण है। वास्तव में देा नहीं, वरन् एक ही है; तो भी कर्जा और मोक्रा देखने भान उस की छाया में है, और उसी के स्वरूप में योही क़िल्त होता है। वास्तव में न ते। वह कुछ कर्ता न कुछ भेक्ता है, ज्यों का त्यों द्रष्टा है, और योही अनदुआ अभिनय(तमाशा) ्रह्मया की भांति उसे दिखाई देता है। जब यह अपने आप की ,पवित्रं और साक्षी जानता है, ते। फिर अभिनय भी नहीं होता । .इसेलिये.वह खब मिथ्या कहलाता है।

बर्न एक ही मनुष्य और मनुष्य की छाया दे नहीं होते।
बर्न एक ही मनुष्य होता है। क्योंकि जब कोई मनुष्य की
पाता है, तो यही निद्वय करता है कि हमने अकेला मनुष्य
पाया, यद्यपि उस ने छाया को भी उस के साथ पाया है। पर
छायां कुछ सत्ता नहीं रखती, इसिंडये उस के साथ उसे नहीं
गिनता हैं स्ति तरह यह कर्ता भोक्ता माला भी उसकी छाया या
मकाय है, सिवाय उसके छुछ सत्ता नहीं रखती, तो भी विवे
बना के समय कहा जा सकता है कि मनुष्य की छाया मनुष्य
से भिंच है। इसी तरह छानी भी उस का पृथक विवेचना करते
हैं और इसी विवेक पर प्रसाद अवलंदित है।

में और रजत का सीप में आमास है और सर्प और रजन ते। प्रकट हुए हैं और रक्तु और सीप दन के घोतक हैं।

ें(१०) फिर यों समस्तों कि आसास दो प्रकार का द्वाता है, या तो प्रकार्य अपने प्रकाशक में ही दिखाई देता है, उस से पाहर पाया नहीं जाता। या उस से वाहर भी पाया जाता है और उस में भी दिखाई देता है। उस पहले की कल्पना वा प्रवास और दूसरे को प्रतिबंध कहा करते हैं। सर्प का रहतु में और रजत का सीप में प्रकाशन काल्पनिक है और दर्पण में मुख का अदर्शन प्रतिविधी है।

(११) क्योंकि रज्ज में सर्व या सोव में रजत जो दिलाई देती है, अपने प्रकाशक से बाहर पाई नहीं जातो, इसिल्ये काल्पनिक है। श्रीर वर्षण में जो मुंह दिलाई देता है, दर्पण से बाहर हेलाई नेता है, दर्पण से बाहर हेलाई नेता है, दर्पण से बाहर हेलाने वाले की गर्दन में भी पापा जाता है, इसिल्ये कह संकते हैं कि उसी का प्रतिबंध दर्पण में दिलाई देता है। कहीं (१२) और किरये (आमाल, बद्धा प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं तो केवल गुण का प्रतिबंध या खाल होता है, कहीं कहीं केवल गुण (बस्तु) का। कदी हस का उसमें और उसमा इस में प्रतिबंध या ख्याल होता है।

(१३) करणना करो कि एक स्किट का स्वव्य ग्रास है और लाल मिला के पिरपूर्ण है, ता यह ग्लास मी लाल निहिचन होगा। यहां ग्लास म केवन ला तिमा (ग्रा) का मन्त्रीन है, ग्रापी का प्रदर्शन नहीं। क्यों कि ग्लास नाल है, ऐसा निहम्बय होता कि ग्लास मिर्ग है तो जात है जा नहीं निहम्बय होता कि ग्लास मिर्ग है तो जात है जा कि मिल्रा जो है वा ने। ग्लास के मीतर है और उसका ग्राप ग्रास में प्रकट हो त्या है और विक ग्राप से ग्रास है। रहा है। (१५) देखों, ज्वेन वक्ष के। नय हर ी में रंग कर तैयार करते हैं, तो यो निहम्बय होता है कि का ग्रास है, यो नहीं कहा

में और रजत का सीप में आमास है और सर्प और रजन ते। अकट हुए हैं और रज्ज और सीप दन के घोतक हैं।

े(१०) फिर यो सममो कि आमास दो प्रकार का होता है, या ते। प्रकाइय अपने प्रकाशक में हो दिखाई देता है, उस से पाहर पाया नहीं जाता। या उस से वाहर भी पाया जाता है और उस में भी दिखाई देता है। उस पहते की करपना वा प्रवास और दूसरे को प्रतिविध कहा करते हैं। सर्प का रक्त में और रजत का सीप में प्रकाशन कालपनिक है और दर्पण में मुख का अदर्शन प्रतिविधी है।

(११) क्योंकि रज्जु में सर्व या सोप में रजत जो दिलाई देती है, अपने प्रकाशक से वाहर पाई नहीं जातो, इसिल्ये काल्पनिक है। और टर्पण में जो मुंह दिखाई देता है, दर्पण से बाहर हेखाने वाले की गर्दन में भी पापा जाना है, इसिल्ये कह संकते हैं कि उसी का प्रनिविध वर्पण में दिखाई देता है। - (१२) और किएये (आमाल, याज प्रकार के होते हैं। कहीं कहीं तो केवल गुण का प्रतिबिध या खाल होता है, कहीं कहीं केवल गुण (बस्तु) का। की इस का उस में और उसका इस में प्रतिबिध या स्थाल होता है।

(१३) कल्पना करों कि एक स्किट के सा स्वय्क महास हैं और लाल मिहा से पिएपूर्ण है, तो यह ग्लास मी लाल निहिस्त होगा। यहां ग्लास म केवल ला किमा (ग्रुग) का प्रदर्शन है, ग्रुणी का प्रदर्शन नहीं। स्पोक्ति ग्लान, लाल है, पेसा निहत्रय होता कि ग्लास मिरा है तो बात होगा कि महिरा जो है, वा तो ग्लास के मीतर है और उसका ग्रुण ग्लास में प्रकट हो रहा है। पेर मिस्र ग्रुणों से ग्रुणों है। रहा है। श्लास में प्रकट हो रहा है। श्री महा कहा है। वा तो निहत्रय होता है कि का ग्रुण से ग्रुणों हो रहा है। श्ली है वो नहीं कहा है। तो वा निहत्रय होता है कि का ग्रुण सीला है, यो नहीं कहा

विस गुण या गुणी से आमास पाया जाय, वहाँ वहाँ उसी गुण त्या गुणी से उस आमास का नाम नियत करके उसके अगणित मेद जान देवे। जैसे हम कह सकते हैं कि सर्प तो रक्तु में प्रकट हैं और रंज्जु का अस्तित्व और खंबाई सर्प में प्रकट हैं; तो यहाँ रज्जु में सर्प के कप का आमास है और सर्प में रज्जु के अस्तित्व का आमास है। इस प्रकार अस्तित्वहीन सर्प मिश्र अस्तित्व से विध्यान होगा है।

(१६) उपर्यंक्ष उदाहरण में सर्प की असलीयन (नाम कप) तो काल्पनिक है, परंतु अस्तित्व प्रतिविधित है क्योंकि उसकी असलीयत रज्जु की असलीयत से भिन्न हैं और रज्जु में दिखाई देती है और रज्ज से वाहर पाई नहीं जाती। और यह नियत हो चुका है कि जहाँ अन्य का अन्य में आमाख हे। और वह उससे वाहर पाया न जाय, वह आमास काल्पनिक होता है। र्कित-काल्पनिक मिथ्या होता है, कुछ अस्तित्व नहीं रखता, तेर भी रहता का अस्तित्व भिन्न उसमें प्रकट होता है और उससे याहरे रज्जु में उसी प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार दर्पण में देखा हुआ सुख भी अपनी गर्दन पर स्थिर पाते हैं, तो इस कारण (रसन के) अस्तित्व का आभास सर्प में प्रतिनिधित है। े. (२०) इस के अतिरिक्त इस काल्पनिक सर्प में श्रपना परिमाण भी नहीं है। वह भी मिछ रज्जु का परिमाण उसमें प्रकट प्रआ है। क्योंकि जितनी रज्जु लंबी होती है, उतना ही सर्प भी लंबा दिखाई देता है। ता सिद्ध हुआ कि राज़ की लंबाई बास्तव में पितिषिय की भौति सपै की लंबाई दिखाई देती है। इस प्रकार कार्र्यनिक सर्प भिन्न अस्तित्व और भिन्न परिमाण से विद्यमान ंभीर लंबा चौड़ा पाया जाता है। ि (२१) इस प्रकार भाषाविदी को प्रत्येक वस्तु की खोज में

विशासु होना चाहिए, और विशेचना के समय युक्कियों से जान

जिस गुण या गुणी से आमाल पाया जाय, वहाँ वहाँ उसी गुण या गुणी से उस आमास का नाम नियत करके उसके अगणित मेद जान देवे। जैसे हम कह सकते हैं कि सर्प तो रच्छा में प्रकट हैं और रंज्जु का अस्तित्व और खंबाई सर्प में प्रकट हैं; तो यहाँ रज्जु में सर्प के कप का आमास है और सर्प में रज्जु के अस्तित्व का आमास है। इस प्रकार अस्तित्वहीन सर्प मिक्ष अस्तित्व से विद्यमान होगा है।

(१६) उपर्यंक्ष उदाहरण में सर्प की असलीयन (नाम रूप) तो काल्पनिक है, परंतु अस्तित्व प्रतिविधित है क्योंकि एसकी असळीयत रज्जु की असळीयत से भिन्न हैं और रज्जु में दिखाई देती है और रज्जु से बाहर पाई नहीं जाती। और यह नियत हो चुका है कि जहाँ अन्य का शान्य में आमास हा और वह उंसुसे वाहर पाया न जाय, यह भामास कास्पनिक होता है। किंतु-काल्पनिक मिथ्या होता है, कुछ अस्तित्व नहीं रखता, तेा भी रहता का अस्तित्व भिन्न उसमें प्रकट होता है और उससे बाहर रज्जु में डली प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार दर्पण में देखा हुआ सुख भी अपनी गईन पर स्थिर पाते हैं, तेर इस कारण (रसम के) अस्तित्व का आमास सर्प में प्रतिविधित है। ्रे (९०) इस के अतिरिक्ष इस काल्पनिक सर्प में अपना परिमाण भी नहीं है। वह भी मिल रज्जु का परिमाण उसमें प्रकट पुआ है। क्योंकि जितनी रज्ज होवी होती है, उतना ही खर्प भी छंवा . विलाई देता है। वेा सिद्ध हुआ कि रज्जु की जंबाई बास्तव में प्रतिबिंव की भाँति सर्प की छंबाई दिखाई देती है। इस प्रकार काल्पनिक सर्प भिन्न अस्तित्व और भिन्न परिमाण से विद्यमान और छंबा चौड़ा पाया जाता है।

(२१), इस प्रकार भाषाविद्यों को प्रत्येक वस्तु की खोज में जिज्ञासु होना चाहिंद, और विवेचना के समय गुक्तियों से जान ्रिशं) फिर इस हेतु कि जब इम जागते हैं, तो देखना भी होता है और करना भी होता है। इसिंख्ये निक्चय हुआ कि करना तो उस कर्सा मोक्ता आत्मा का अपना काम है, जो निद्रा में भी करती थी और अब भी पूर्वचर् काम करती है, पर उसका वेंखना अपना नहीं, बरन् पराया है, जो जाग्रत के समय उसमें कहिपत होता है। और फिर यो भी निर्वय करते हैं कि वह जो देखता है करता नहीं, बरन् इस के काम उस में यहां किएत होते हैं।

(२४) और देखने वाजी आतमा इमारा अपना आप है, क्योंकि जब इम वन खुपृप्ति में होते हैं, तो जानते हैं कि इम आराम में हैं। करना वास्तव में कए है और फुछ न करना ही आन्त हैं। और इस हेतु कि इम आराम का अनुमव भी निद्रामें पाते हैं, हमारा देखना निजी गुण उस समय भी बिनाश नहीं होता। इसलिये जात हुआ कि आतमा का केवल देखना अपना गुण है।

(२६) यह नहीं मान तेना चाहिये कि घन सुपृति में हम आराम की दृष्टि नहीं रखते क्यांकि जब हम जागते हैं, तो निरुवय करते हैं कि हम दूसरों से बेखबर और अपने आराम में थे। और निना अनुमन के निरुवय होता नहीं इसलिये आव-व्यक्त है कि जो बीती यात का निरुवय करता है, उस समय उसने उसे देखा है, नहीं तो वह उस समय निरुवय भी न करता। (२७) यह बात सच है कि घनसुपृत्ति में यद्यपि हम दृष्टि रखते थे किंतु निरुवय नहीं, क्योंकि वहाँ हम अपने मन से अलग हो गय थे, और जब जामत् में मन में आए, तो वहाँ की उद्दृष्टिका निरुवय पाते हैं। इस बात से सिद्ध हुआ कि निस्थ तो आत्मा का धर्म नहीं केवल दृष्टि इस का धर्म है, अपितु निरुवय मन का धर्म है और वह भी एक धाला हसी कहाँ (१४) फिर इस हेतु कि शब इम जागते हैं, सो देखना भी दोता है और फरना भी होता है। इसिंख्ये निश्चय हुआ कि करना तो उस कसो मोक्षा आत्मा का अपना नाम है, जो निद्रा में भी करती थी और अब भी पूर्ववत् काम करती है, पर उसका देखना अपना नहीं, बरन पराया है, जो जाग्रत के समय उसमें किश्वत होता है। और फिर यों भी निश्चय करते हैं कि वह जो वेखता है करता नहीं, बरन् इस के काम उस में यहां किश्वत होते हैं।

(२४) और देखने वाली आतमा इसारा अपना आप है, क्योंकि जब इम घन खुपुति में होते हैं, तो जानते हैं कि इस आराम में हैं। करना वास्तव में कप है और फुलू न करना डी आनन्द है। और इस हेतु कि इस धाराम का अनुसब भी निर्देश पाते हैं, इमारा देखना निजी गुण उस समय भी विनास नहीं होता। इसलिये ज्ञात हुआ कि आत्मा का केवल देखना अपना गुण है।

(१६) यह नहीं मान तेना चाहिये कि घन सुपृति में हम आराम की दृष्टि नहीं रखते क्यांकि जब हम जागते हैं, तो निहत्रप करते हैं कि हम दूसरों से बेलवर और अपने आराम में है। और विना अनुभव के निहचय होता नहीं इसिल्ये आव-त्र्यक है कि जो बीती यात का निहचय करता है, उस समय इसने उसे देखा है, नहीं तो वह उस समय विक्वय भी न करता। (२७) यह बात सच है कि धनसुपृत्ति में यद्यपि हम दृष्टि रखते थे किंतु निहचय नहीं, क्योंकि वहाँ हम अपने मन से अलग हो गय थे, और जब जागत् में मन में आप, तो वहाँ की इष्टिका निहचय पाते हैं। इस बात से सिद्ध हुआ कि निक्षय तो आस्मा का धर्म नहीं क्षेत्रल दृष्टि इस का धर्म है, अपितु निहचय मन का धर्म है और वह भी एक हाखा हमी है, अपितु हैं, तो भिन्न निश्चय और भिन्न समझें उस में जो वास्तर में अकृतों है, अधिक आ जाती हैं। और उस दृष्टि से भिट कर वहीं समझें और पहचानें कहळाती हैं। फिर तो देखता और पहचानता प्रत्येक यस्तु से बुद्धिमान् कहळाता है।

ूं (३१) यद्यपि जाप्रत् में अपनी दृष्टि से भिन्न समझे और निश्चय और विचार उसमें कल्पित आ जाते हैं, तो भी उसकी अपनी दृष्टि और अपने आराम का लोप नहीं होता। हाँ, यह अवश्य है कि उन मिस्र सममां, मिस्र निश्चयों और मिस्र विः चारों से, जो वास्तव में मन के व्यापार हैं, कए भी उस में कल्पित होता है। और यह स्पष्ट हैं। कि व्यापार ही वास्तव में कुछ है, और उस का आराम यद्यपि दृष्टि की भाँति अपना श्राप हैं, बस से कभी भी पृथक नहीं होता, तो भी इस कप्ट में मिला इका पाता है, जैसे मिसरी और सिरका की बनाई हुई सिकंज-बान भी शुद्ध मिटाई नहीं हाती, बरन खट्टी-मिट्टी प्रकट होती है ें, (३२) फिर जब सुषुप्ति में जाता है, तो अपने से सिम्न कप्रा अपने आप उस से उतर जाता है। यहाँ तो अपने आराम की विना कष्ट पाता है, इस लिये जागता हुआ निश्चय करता है कि मैं आनुत्र में था। उसका तात्पर्प यह होता है कि वहाँ मुझे कीई केष्ट नहीं रहा था। जाग्रत् में अपने से भिन्न कष्ट में आया हुआ भी यद्यपि वही आराम रखता है, पर कष्ट की मिळावट से उसे पाता हुआ भी नहीं पाता सा होता है, जैसा कि नेसकाचीन का चखने बाला मिठाई पाता हुआ भी नहीं पाता। ूं (३३) देखो, जब कोई इच्छित वस्तु होती है, और उसे नेहीं पाता, तो उसेकी इच्छा मन में पाता है। और यह इच्छा मी पक्त इंद्रियों की गति है, जो कप्ट हैं। और यह आनन्द जो . उसका अपना आप है, उसमें गुप्त होता जाता है। किंतु वर्ष प्रह चाही सस्तु किसी प्रकार से मिछ जाती है, तो वह रच्छा

हैं, तो मिन्न निश्चय और मिन्न समझें उस में जो वास्तय में अकृतों है, अधिक आ जाती हैं। और उस दृष्टि से मिल कर बही समझें और पहचानें कहलाती हैं। फिर तो देखता

ंऔर पहुंचानता प्रत्येक बस्तु से बुद्धिमान् कहळाता है। 💬 (३१) यद्यपि जाप्रत् में अपनी दृष्टि से भिन्न समझें और निश्चय और विचार उसमें बलिपत आ जाते हैं, तो भी उसकी अपनी दृष्टि और अपने आराम का लोप नहीं होता। हाँ, यह अवस्य है कि उन मिन्न सममीं, मिन्न निश्चयों और मिन्न विः वारों से, जो वास्तव में मन के व्यापार हैं, कप्ट भी इस में कल्पित होता है। और यह स्पष्ट हैं कि व्यापार ही वास्तव में कुष्ट है, और उस का आराम यद्यपि दृष्टि की माँति अपना श्राप हैं, उस से कभी भी पृथक नहीं होता, तो भी इस कर में मिळा इंगि पाता है, जैसे मिसरी और सिरका की बनाई हुई सिकंज-बान भी ग्रुंद मिटाई नहीं हाती, वरन खट्टी मिट्टी प्रकट होती है ्रे (३२) फिर जब सुपुप्ति में जाता है, तो अपने से मिन्न करा अपने आप उस से उतर जाता है। वहाँ तो अपने आराम को 'निना कप्ट पाता है, इस छिये जागता हुआ निश्चय करता है कि मैं आनन्द में था। उसका तात्पर्य यह होता है कि वहाँ मुझे कौई केष्ट नहीं रहा था। जाग्रत् में अपने से भिन्न कष्ट में आया हुआ भी यद्यपि बही आराम रखता है, पर कष्ट की मिळावट से उसे पाता हुआ भी नहीं पाता सा होता है, जैसा कि र्वेसकेजबीन का चखने बाला मिठाई पाता प्रशा भी नहीं पाता। 🔆 (३३) देखो, जब कोई इच्छित वस्तु होती है, और उसे नेहीं पाता, तो उसेकी इच्छा मन में पाता है। और यह इच्छा भी पक इंद्रियों की गति है, जो कच्ट हैं। और यह आनन्द जो उसका अवना आप है, उसमें गुप्त होता जाता है। किंतु जब मह वाही बस्तु किसी प्रकार से मिछ जाती है, तो वह इच्छा

नतमात आनद् भा यद्यपि अविनाशी है, पर प्रकट नहीं होता। ुः (३६) विषयीं का भागना दे। प्रकार का है, या तो अञ्च हुँछ यो प्रतिकुछ । बद जो अनुकुछ है उन के मिलने से ते। मन की पुंजरंग वृत्तियाँ उठती है और अपना आनंद उनमें प्रकट होता हैं। और प्रतिकुछ मिलने से पीड़ा और दुख शोक दप मानसिक हेलियाँ उटती हैं जो उस आराम को ढाँपती और उस के प्रकट होने को रोक्की हैं। इसलिये श्रंतःकरण की वृत्ति भी दो प्रकार की है—कोमल या अकेामल। वह जो कोमल है, सुख रूप कृतियाँ हैं और नह जो अकामल हैं, दुख कप पृत्तियां हैं। 🚈 (३७) किंतु आराम तो उसका अपना आप है, जैसे कि देषि भी उस का अपना आप है। और यह सव सुल-दुल-रुप वृतियाँ भी उसी प्रकार भिन्न भिन्न उसमें कल्पित हैं जैसा कि निस्वयं व विचार-इप भिन्न मनोवृत्तियाँ भी उस में कविपत हैं। और यह सब उसी कर्चा भेक्षा आत्मा की शाखाएँ हैं जिसकी ्पृथक दंशीने का हम यत्न कर रहे हैं। ि(३८) अनुकूछ विषयों के मिलने से वद्यपि सुम्ब और आनं र भी बाता है, जैसा कि ऊपर 'स्टेंख किया गया है, ता भी वह ्यंद्रानंद नहीं जैसा कि हरुवा भी ग्रुद्ध मिराई नहीं, परन् जिस मिकार मैदा और घी का फीकापन मी उस में मिला हुआ है. उद्भी प्रकार अंताकरण की वृत्तियाँ भी इनमें कष्ट रूप मिली दोती हैं और फिर इस हेतु कि ये कर्षा मोहा आत्मा के व्यापार हैं। , भिन्न हैं, अपने नहीं जो अमाव न हों। और यह आवश्यक है कि

होता है और अभाव हो जाता है, इसिक्टिये यह भी अनेत नहीं।
(१९) बरन जिन विषयों के मिलने से यह दुनियाँ। उरवक्ष होती हैं उन्हों तक रहती हैं, और अधिक भीग के कारण चाहे , विषय दूर भी ने हों, तो भी चाव जाता रहता है, और उनकी

' मिर्फ अति समय तक अपने पास नहीं रहता, बरन् अंततः पृथक्

वर्तमान आनंद भी यद्यपि अधिनासी है, पर प्रकट नहीं होता। ुः (३६) विषयीं का भागना दे। प्रकार का है, या तो अञ्च हुँछ यो प्रतिकूछ। वह जो अनुकूछ हैं उन के मिलने से ते। मन की पुंचदंग वृत्तियां उठती है और अपना आनंद उनमें प्रकट होता हैं। और प्रतिकूछ मिलने से पौड़ा और दुख शोक रूप मानसिक कृतियाँ उटती हैं जो उस ग्राराम को ढाँपती और उस के प्रकट होने को रोकती हैं। इसिछिये श्रंतःकरण की दृत्ति भी दो प्रकार की हैं कोमळ या अक्षामछ। वह जो कामळ है, सुख का चूंतियाँ हैं और वह जो अक्रामल हैं, दुख रूप घृत्तियां हैं। 🖟 (३७) कितु आराम ते। श्सका अपना भाप है, जैसे कि दृष्टि भी उस का अपना आप है । और यह सब सुल-दुस-हप बुतियाँ भी उसी प्रकार भिन्न भिन्न उसमें कहिएत हैं जैसा कि निरुवयं व विचार-रूप भिन्न मनोवृत्तियाँ भी उस में कियत हैं। और यह सब उसी कर्ता भेक्षा आत्मा की शाखायँ हैं जिस को पृथक दंशीने का हम यत्न कर रहे हैं। (३६) अनुकृछ विषयी के मिलने से यद्यपि सुम्ब और आने द की बाता है, जैला कि ऊपर व्हेंग्ल किया गया है, तेा भी वह

(३५) अनुकुछ विषयों के मिछने से यद्यपि सुन्य और आन पे सी जाता है, ती जा कि ऊपर 'हरेख किया गया है, तो भी वह शुंखानंद नहीं जैसा कि हरूवा भी शुद्ध मिठाई नहीं, वरन जिस शिकार भैदा और थी का फीकापन भी उस में मिछा हुआ है, उसी प्रकार में के किया की निर्मा के स्पामिती होती हैं, और फिर इस हेंतु कि ये कता भोका आत्मा के ज्यापार हैं, भीका हैं, अपने नहीं जो अमाब न हीं। और यह आवश्यक है कि मिल ब्रिंग समय तक अपने पास नहीं रहता, वरन अंततः पृथक होता है और अमाब हो जाता हैं, इसिए यह भी अनंत नहीं। (३६) बरन जिन विषयों के मिलने से यह वृत्तियाँ उत्पक्ष होती हैं, जन्दी तक रहती हैं, और अधिक भोग के कारण चाहे जिंदी हैं, जीर अधिक भोग के कारण चाहे जिंदी हैं, जीर जन्दी हैं, और उनकी

٠,

तो फिर विषय के मिलने या न मिलने से सुख या दुख नहीं पाता, वरन पकाँत में पकाँतस्थित होकर केन मूद कर उन सब मनोवृत्तियों को रोकता है।

- (४३) जब अभ्यास से उसकी वृत्तियों रुक्त जाती हैं, और किसी निश्चय या विचार या सुख वा दुम्ब की वृत्ति में भी भन मौज नहीं मारता, ते। स्वयं मन भी स्वच्छ द्र्णण की माँति हो जाता है, और यही अपना आनंद उसमें प्रकट होता है, और अपनी दृष्टि भी उस में प्रकट होती है। उस समय गुद्धानंद प्रत्यक्ष प्रकट पाता है जो परमानंद कहदाता है, और १सी को साधारण होग समाधि कहते हैं।
- (४३) विषयों के मिलने से तो विजली की तरह सुख और आर्नद की वृत्तियाँ उठनी हैं और विजली की तरह भाराम प्रकट होता है। पर समाधि में विना विषयों के जब मन स्थिर हो जाता है, तो उसी तरह यह आनंद प्रकट होता है जैसे कि जल पूर्ण कुंड में जब निर्मल जल स्थिर होता है, और सूर्य अपने भाप उस में दिखाई देता है। विषयों के मोग से सुख तो पलक मलक में पाता था, यहाँ जब तक यह मनको रोके रखता है, तब तक पाता है। और वहाँ शुद्धाराम नहीं पाता क्योंकि लहरों में मी यद्यपि सूर्य का समकारा माँकी देता है, तो भी पूरे सूर्य की माँकी नहीं होती, वरम् आँख को उसकी मलक दिखाई देती है। यहां स्थिर जल में तो उसकी पूरी माँकी होती है और उसे देर तक पाता है।
- (४४) फिर इस हेतु कि विषयों का मिलना उसके अधिकार में नहीं होता, वरन् प्रारब्ध पर होता है और यहाँ तो मन का रोकना अपने अधिकार में होता है, जब चाहे उसे रोक सकता है, इसिलिये वह तो विषयों की खोज में कह उठाता भाँति-भाँति के दुख-ग्रोक में प्रस्त होता है फिर भी शावश्यक नहीं कि उसे

ेतो फिर विषय के मिलने या न मिलने से सुख या दुख नहीं पाता, बरन् पकाँत में पकाँतस्थिन होकर नेत्र मूद कर उन सब मनोर्विचियों को रोकता है।

(४६) जब अभ्यास से उसकी वृत्तियों दक्त जाती हैं, और किसी निश्चय या विचार या सुख वा दुःख की वृत्ति में भी भन मौज नहीं मारता, ते। स्वयं मन भी स्वच्छ दर्पण की माँति हो जाता है, और बही अपना आनंद उसमें प्रकट होता है, और अंदि अपना आनंद उसमें प्रकट होता है, और प्रसिक्त प्रति है। उस समय गुद्धानंद प्रत्यक्ष प्रकट पाता है जो परमानंद कहळाता है, और इसी को साधारण छोग समाधि कहते हैं।

(४३) विषयों के मिलने से तो, विजली की तरह खुल और आर्तद की वृत्तियाँ उठनी हैं और विजली की तरह आराम प्रकट होता है। पर समाधि में विना विषयों के जब मन स्थिर हो जाता है, तो उसी तरह यह आनंद प्रकट होता है जैसे कि जल पूर्ण कुंड में जब निर्मल जल स्थिर होता है, और सूर्य अपने आप उस में विखाई देता है। विषयों के भोग से खुल तो पलक मलक में पाता था, यहाँ जब तक यह मनको रोके रखता है, तब तक पाता है। और वहाँ शुद्धाराम नहीं पाता क्योंकि लहरों में भी यद्यपि सूर्य का चमकारा आँकी देता है, तो भी पूरे सूर्य की माँकी नहीं होती, बरन् आँख को उसकी मलक दिखाई देती है। यहां स्थिर अल में तो उसकी पूरी माँकी होती है और उसे देर तक पाता है।

(४४) फिर इस हेतु कि विषयी का मिलना उसके अधिकार में नहीं होता, घरन् प्रारब्ध पर होता है और यहाँ तो मन का रोकना अपने अधिकार में होता है, जब चाहे उसे रोक सकता है, इसिलये वह तो विषयों की खोज में कष्ट उठाता भाँति-भाँति के हुंख-ग्रोक में प्रस्त होता है फिर भी आवश्यक नहीं कि उसे पर्न पहुधा जब तीक्षण च्चर होता है, ते अच्छे भोजन कर्ने होते हैं और स्थियों की चटक मटक बुरी लगती है, नपुंचक मनुष्य स्त्री की निकटता से कुछ भी आनंद नहीं पाता। ते। जात हुआ कि न ता भोजनों में न वस्त्रों में और न स्त्रियों के सहबास में आनंद है, आनंद तो अपने आप में है। ये सब (विषय) किसी विशेष कारण से उन वृत्तियों की तरंगों के लिये हेतु हैं। जब वह वृत्तियां उटती हैं, ते। अपना आनंद उन में मकट हुआ विविध हुयों में आनंद वाला है। जाता है।

(४९) विवेचना करने से सिद्ध हुआ है कि जब वीर्य का आवेग होता है और युवाबस्था का स्वास्थ्य होता है, तो वीर्य के होत में पक गुद्गुदी, होती है जिसमें वह गुक्रपात करे और यह गुद्गुदी उसी प्रकार की वेदना या कर है जो गर्मिणी स्त्री की बचा प्रसव करते समय होती है। क्यों कि हम लिख जुले हैं कि वखा वीर्य कप होकर पहले पिता में गर्मित होता है और माता के उदर में सीचा हुआ पहला जन्म पाता है और स्त्री में वीया जाता है। तो स्पष्ट है कि जिस तरह स्त्री का गर्म निकलने की चेद्या करता है और उसे कर देता है और उसके पूर्ण करने के लिये दाया की आवस्यकता होती है, उसी तरह पुरुष में भी जब वह जन्म चाहता है, तो उसके वीर्य स्त्रोत में गुरगुदी करता है और स्त्री की मांग करता है जो उसे पूर्ण कर सकती है।

(ko) पर स्त्री की कुछि में इस वेदना की प्रसव-पीड़ा श्रीलते हैं और पुरुष में इसी की कामो ठेजन कहते हैं। वास्तव में यह कह एक ही प्रकार का है। फिर स्त्री में भी आर्तव के पद्मात् वीर्य के प्रहण की एच्छा उसी तरह होती हैं जैसा कि सुधा के समय भीजन करने की इच्छा उत्पन्न होती हैं, और इस श्रहण की इच्छा की भी काम (वा विषय-वासना) बेलते हैं, और वह स्त्री सी इस इच्छा के पूरा होने के लिये पुरुषको चाहती हैं। स्रत् पहुधा जब तीक्षण स्वर होता है, ते अच्छे भोजन कवृषे होते हैं और स्थियों की चटक मटक बुरी लगती है, व्युंसक मतुष्य स्त्री की निकटता से कुछ भी आनंद नहीं पाता। ते। हात हुआ कि न तो भोजनों में न वस्त्रों में और न स्त्रियों के सहबास में आनंद है, आनंद तो अपने आप में है। ये सब (विपय) किसी विशेष कारण से उन वृत्तियों की तरंगों के लिये हेतु हैं। जब वह वृत्तियां उदती हैं, ते। अपना आनंद उन में प्रकट हुआ चिविध हुपों में आनंद वाला है। जाता है।

(४९) विवेचना करने से सिद्ध हुआ है कि जब वीर्य का आवेग होता है और युवावस्था का स्वास्थ्य होता है, तो वीर्य के कोत में एक गुदगुदी होती है जिसमें वह शुक्रपात करें और यह गुदगुदी उसी प्रकार की वेदना या कर है जो गर्मिणी स्त्री की बच्चा प्रसव करते समय होती है। क्योंकि हम लिख चुके हैं कि बच्चा बीर्य कर होकर पहले पिता में गर्मित होता है और माता के उदर में सींचा उभा पहला जन्म पाता है और स्त्री में वोया जाता है। ते। स्पष्ट है कि जिस तरह स्त्री का गर्म निकलने की चेषा करता है और उसे कर देता है और उसके पूर्ण करने के लिये दाया की आवश्यकता होती है, उसी तरह पुक्च में भी जब वह जन्म चाहता है, ते। उसके वीर्य-स्रोत में गुदगुदी करता है और स्त्री की मांग करता है जो उसे पूर्ण कर सकती है।

(४०) पर स्त्री की कुछि में इस वेदना की प्रस्त-पीड़ा भोलते हैं और पुरुष में इसी की कामी तजन कहते हैं। वास्तव में यह कह एक ही प्रकार का है। फिर स्त्री में भी आर्तच के पद्मात् वीर्य के प्रहण की एच्छा उसी तरह होती हैं जैसा कि सुधा के समय भोजन करने की रच्छा उत्पन्न होती हैं, और इस भहण की रच्छा की भी काम (वा विषय वासना) वे। छते हैं, और वह स्त्री मी इस रच्छा के पूरा होने के छिये पुरुषका चाहती हैं। हुआ कि विषयों के आनंद में दुख और क्लेश पहले हैं भी अर्ही के दूर करने के लिये विषय की चाहना है। अब यह दू होते हैं, ता अपनी-अपनी शांत-इति में अपने ही आराम क अलेक प्रकट होती है, विषयों में कुल भी आनंद नहीं है।

(५४) क्योंकि जय नक वह मूख या प्यास-क्यो पीड़ाओं है वह नहीं होता, तो खान पान की वस्तुओं से स्वाद नहीं पाता और जब की की कुक्षि भी वीर्य क्य आहार से भूखी नहीं होती तो वह भी पुरुष से आनन्द नहीं पानी, और पुरुष भी जब तक अपने वीर्य-क्रोत में गुदगुरी की पीड़ा में व्यस्त नहीं होता, स्त्री से आनन्द नहीं पाता। इस कारण सिद्ध होता है कि विषयों का आनंद विशुद्ध नहीं, बरन् पीड़ा और कप्ट में मिला हुआ है। जो कोई उनसे स्वाद ढूढता है, साथ ही पीड़ा और कप्ट को ढुँडता है।

(१४) और मी बहुत-से कारण हैं जिनसे सिद्ध हो सकता है कि विषयानन्द के आरंभ और श्रंत में बहु-बहुं दुख और पीड़ा हैं, क्योंकि साने पीने की वस्तुओं से जो आनंद है. आरंभ में तो मूख और प्यास-स्प दुख है और श्रंत में दुर्बळता और अजीण है, इसी प्रकार खी-पुरुष के प्रक्ष होने में भी आरंभ में तो वीर्य की गुद्रगुद्दी और वीर्य-प्रहण की हच्छा है, और श्रंत में स्वी को गर्म के कछ और पुरुष को दुर्बळता हैं। इसके अति रिक्ष शास्त्र के विरुद्ध वात हो, तो छोक और परछोक के पांप होते हैं जिसमें छोक और परछोक के दंड मिळते हैं। इस छिये दुदिमान् उसे विषयों से नहीं, बरन दूसरे कारणों से, जो अपने अधिकार में और शास्त्रीय हैं, बाहते और पतो हैं, और इन विषयों में दोष देख ते हुए ध्यान नहीं करते।

(५६) कदाचित् माषाविद् यो पूछे कि ये आनंद दूसरे प्रकार से भी विना विपयों के किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं हुआ कि विषयों के आनंद में दुख और क्लेश पहले है श्रीर उन्हों के दूर करने के लिये विषय की चाहना है। जब वह दूर होते हैं, ता अपनी-अपनी शांत-इति में अपने ही आराम की अलेक प्रकट होती है, विषयों में हुल भी आनंद नहीं है।

(48) क्योंकि जय नक वह भूख या प्यास-इपी पीड़ाओं में वह नहीं होता, तो खान पान की वस्तुओं से स्वाद नहीं पाता। और जब खी की कुछि भी वीर्य इप आहार से भूखी नहीं होती, तो वह भी पुरुष से आनन्द नहीं पानी, और पुरुष मी जब तक अपने वीर्य-स्रोत में गुदगुदी की पीड़ा में व्यस्त नहीं होता, स्त्री से आनन्द नहीं पाता। इस कारण सिद्ध होता है कि विषयों का आनंद विशुद्ध नहीं, बरन् पीड़ा और कर में मिला हुआ है। जो कोई उनसे स्वाद ढूढता है। साथ ही पीड़ा और कर को ढुढता है।

(१४) और मी बहुत-से कारण हैं जिनसे सिद्ध हो सकता
है कि विषयानन्द से आरंभ और श्रंत में बहु-बहे दुख और पीड़ा
हैं, क्योंकि खाने पीने की बस्तुओं से जो आनंद है. आरंभ में
तो भूख और प्यासक्तप दुख है और श्रंत में दुर्बछता भीर
अजीर्ण हैं, इसी प्रकार खी-पुरुष के एकज होने में भी आरंभ में
तो वीर्य की गुदगुदी और वीर्य-प्रहण की इच्छा है, और श्रंत
में खी को गर्म के कह और पुरुष को दुर्बछता हैं। इसके अति-रिक्ष शास्त्र के विषद्ध बात हो, तो छोक और परछोक के पाप
होते हैं जिसमें छोक और परछोक के दंह मिछते हैं। इस छिये
बुद्धिमान् इसे विषयों से नहीं, बरन दूसरे कारणों से, जो अपने
अधिकार में और शास्त्रीय हैं, चाहते और पाते हैं, और इन
विषयों में दोष देख ते हुए ध्यान नहीं करते।

(५६) कराचित् भाषाविद् यो पूछे कि ये आनंद दूसहैं प्रकार से भी विना विपयों के किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है।

(४९) इस प्रकार वित्त के एकाग्र होने के कारण (चाहे वह मेग से स्वामाविक रीति से हो. चाहे वह बेग के द्वारा संकल्प की रीति से हो) बराबर दोनों की चित्त वृत्तियाँ रुक जाती हैं, किसी वात में मन तरंग नहीं मारता है, और शान्त आत्मा का पूरा प्रतिविब ग्रहण करता है। मेगगी तो उसे मेगग में और योगी योग में पा जाता है। वही आनन्द जो मेगगी स्त्री के मेगग में पाता है, वही शानंद योगी बिना स्त्री की सहा-यता के योग में मुक्त उठाता है।

(६०) परन् भोगी तो दुख-शोक श्रीर दुर्धकता से मिला हुआ पाता है, योगी न ते। वीर्य की गुदगुदी के आरंभ में वेदना रखता है, न श्रद्ध में हुर्चल्या पाता है, अपितु अपेक्षा- कृत शुद्ध पाता है। और फिर मोगी तो जब तक वीर्य नहीं निकलता पाता है, ओर वीर्य का पतन उस के अधिकार में नहीं बरन् यल के अधिकार में है, और योगी का योग ते। उस के खंकर्प के अधिकार में है, इसल्प भी श्रन्तर है। और यह स्पष्ट है कि जो उस आनन्द में अधिकार नहीं रखता कि जहाँ तक चाहे पाने, स्वाधीन को अपेक्षा दोपी है, पूर्ण नहीं । इस लिए भोगी का योग पार्ण है।

(६१) इस वात में तर्क नहीं करना चाहिये कि माग के समय ही भागी का आनंद है, क्योंकि हम युवकों की देखते हैं कि वेद्यों से स्तम्मन (वीर्यपुष्टि) की औषधियाँ मांगते हैं और सिद्ध करते हैं कि भाग तक हा आनंद है, और वह चाहते हैं कि अधिक समय तक रहे, पूर ऐसा नहीं हो सकता।

(६२) क्या वह उपू आदि पशुओं की समता करना नहीं चाहते जो स्तरमन (नीर्यपुष्टि) की इच्छा करते हैं ? पे साहयो ! सेाग चास्तव में पशुओं का चर्म है, मनुष्यों का ग्रुण नहीं ! होता है जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है।

(४९) इस प्रकार चित्त के एकाप्र होने के कारण (चाहे वह भोग से स्वामाधिक रीति से हो, चाहे वह बाग के द्वारा संकल्प की रीति से हो) बराबर दोनों की चित्त वृक्तियाँ रुक जाती हैं, किसी वात में मन तरंग नहीं मारता है, और शान्त आत्मा का पूरा प्रतिबिंब प्रहण करता है। भोगी तो उसे भाग में और योगी योग में पा जाता है। चही आनन्द जो मोगी ,खी के मोग में पाता है, वही श्रानंद योगी बिना स्त्री की सहा-यता के योग में मुक्त उठाता है।

(६०) परन् भागी तो दुख-शोक और दुर्घछता से मिछा

- हुआ पाता है, योगी न तो वीर्य की गुद्गुदी के आरंभ में

चेदना रखता है, न अह में दुर्घछना पाता है, अपितु अपेक्षाकृत गुद्ध पाता है। और किर भागी तो जब तक चीर्य नहीं

निकछता पाता है, ओर चीर्य का पतन उस के अधिकार में नहीं

- बरन् वछ के अधिकार में है, और योगी का योग तो उस के

'संकर्प के अधिकार में है, इसिछप भी अन्तर है। और यह

स्पष्ट है कि जो उस आनन्द में अधिकार नहीं रखता कि जहाँ

तक चाहे पाने, स्वाधीन को अपेक्षा दोपी है, पूर्ण नहीं। इस

किए भागी का भोग दोषपूर्ण और योगी का योग पूर्ण है।

(६१) इस वात में तर्क नहीं करना चाहिये कि भीग के समय ही भोगों के आनंद है, क्योंकि हम युवकों की देखते हैं कि वैद्यों के स्वम्मन (वीर्यपुष्टि) की औपधियाँ मांगते हैं और सिद्ध करते हैं कि भोग तक हा आनंद है, और यह चाहते हैं कि अधिक समय तक रहे, पर पेसा नहीं हो सकता।

(६२) क्या वह उप्र आदि पशुओं की समता करना नहीं चाहते जो स्तम्मन (चीर्यपुष्टि) की इच्छा करते हैं ? पे साहयो। भोग वास्तव में पशुओं का धर्म है, मनुष्यों का शुण नहीं। भी स्मती हैं। उसे सर्वसाधारण नमा योखते हैं। जितना वर्ष भिषक करने हैं, उनना हो मन अधिक रकता जाता है, यहाँ तक कि अन्ततः वह अचेत हो जाने हैं और मरीर तक की भी मावर नहीं पाते। और हम देखते हैं कि मित्रा पीते समय मूर्ज जय तक अचेत नहीं हो जाते, प्याले पर प्याला मांगते हैं। अतः स्पष्ट हुआ कि ज्यों-ज्यों येखवरी होती जाती है, त्यों-यों वह आनन्द में टक्जिन पाते जाते हैं। ये छोग भी यहि मन का निरोध नहीं चाहते ता और प्या चाहते हैं? और मन के निरोध पर ही पूर्णानन्द नहीं, ते। किस में हैं? और यह मी स्पष्ट है कि जैसा योग में मन ककता है, येसा मित्रा और स्थान में नहीं रकता। और फिर मित्रा और में मां में यद्यपि मेन यक्ता है, परेतु गेंवला होता है. ग्रुड नहीं होता। योग में तो केवल सतेशुण से स्वस्त्र जल की नरह होता है।

(६५) और यह स्पष्ट है कि (कुण्ड का जल यदापि स्पिर है, पर निर्मल जल में जो सूर्य का मितिबिब पड़ता है, येला पहले में नहीं पड़ता। मिद्रश और भोग में रजोगुण कीर तमेगाण की मिटाबट रहती है, योग में प्रेवल नतेगाण। इसिल्ये स्त्री और मद्य का भोग जो आनन्द हैता है यह मेंटा और गॅदला है, और योग का निर्मल। इसिल्ये भाग में यद्यपि आनन्द है, पर थेग में परमानन्द है, और यह अपना आप जो स्थिर और निर्मल मन हो में प्रकट होता है. खाहे यह विषयों के माण हो, खाहे वह योग से हो।

(६६) इसिंछिये हात हुद्या कि विषयों में भी इसी परमानंद में बिद्व हैं जो किसी कारण से उन हो भीनों में भीने जाते हैं। भीर घट को अनजान हैं, उन्हों बिद्व को पर अपनी जान खाते हैं, जैसे छुत्ते भी हुड़ी पर स्टूडने हैं, पर परमाहत्त्व ते। मुफ्त वेगनी उपने हैं। न तो उन्हें जन में दोर मुगहा है, स कोई सह भी स्मती हैं। उसे सर्वसाधारण नथा योखते हैं। जितना वर्ष अधिक करने हैं, उनना हो मन अधिक रकता जाता है. यहाँ तक कि अन्ततः वह अचेत हो जाने हैं और घरीर तक की भी अबर नहीं पाते। और हम देखते हैं कि मित्रा पीते समय मुर्फ जय तक अचेत नहीं हो जाते, प्याले पर प्याला मांगते हैं। अतः स्पष्ट हुआ कि ज्यों ज्यों येलपरी होती जाती है, त्यों ज्यों वह आनन्द में टफ़िन पाते जाते हैं। ये लोग भी यदि मन का निरोध नहीं चाहते ता और प्या चाहते हैं? और मन के निरोध पर ही पूर्णानन्द नहीं, तो किस में है! और यह भी स्पष्ट है कि जैसा योग में मन रकता है, येसा मित्रा और संवीं मित्र मित्रा मित्र की की सेमा में महीं रुकता। और किर मित्रा और मेंग में पद्यपि मेन रकता है, परंतु गेंदला होता है, गुद्ध नहीं होता। योग में तो केवल सतेगुण ने स्वच्छ जल की नरह होता है।

(६५) और यह स्पष्ट है कि किएड का अल यदापि स्थिर है, पर निर्मल अल में जो सूर्य का मितिषिष पहता है, येला गॅब्ले में नहीं पड़ता। मिद्रश और भोग में रजोगुण कीर तमेगुण की मिटाबट रहती है, योग में प्रेवल नतेगुण। इसिल्चिय हों और मद्य को भोग जो आनन्द देता है वह मेंटा और गॅबला है, और योग का निर्मल। इसिल्ये मेग में यद्यपि आनन्द है, पर योग में परमानन्द है, और यह अपना आप जो स्थिर और निर्मल गन हो में प्रकट होता है. चाहे वह विषयों के हाश हैं। याहे वह योग से हो।

् (६६) इसिंछिये शात हुआ कि विषयों में भी इसी परमानंद् के विदु हैं जो किसी कारण से उन दें भोनों में भोने जाते हैं। शीर घट जो अनजान हैं, उन्हों विदुशों पर अपनी जान खोते हैं, जैसे छुत्ते भी हुड़ी पर रूड़ने हैं, पर परमामन्द्र ते। सुरक्ष वेग्गों उपने हैं। म तो उन्हें उस में दोर्ट म्हणूड़ा है, म कोई शह विचार रहते हैं और न इंद्रियां। यदि वह भी होतीं, ते। आँख देखती- कान छुनता, जिह्वा बोलती। पर उस समय होई भी उन के काम नहीं होते। ते। द्वात हुआ कि इन सब में जामत् कील में भिन्न अस्तित्व इसी आस्मा का था, और इसी के पृथक् होने से वह कुछ भी न रहे।

(७०) यद्यपि सुषुप्ति में न तो हिंदिय न मन, और न उस की वृत्तियां रहती हैं, तो भी पञ्च माण विद्यमान होते हैं। क्योंकि सोया हुआ मनुष्य स्थाल वरावर सेता है और मीतर नाष्ट्रियाँ बळती रहती है और मोजन पचते रहते हैं, और यदि यह प्राण विद्यमान न रहते, तो यह काम भी बंद हो जाते। इस से झात हुआ कि वह साच समझ कप झान-हिन्द्रयाँ तो जाती रहती हैं, और ये दूसरी कम करने की आतमाएँ (पञ्च प्राण) विद्यमान रहती हैं, जिस से शरीर की रहा और पळन रहे।

(७१) कितु जिस प्रकार उस का अस्तित्व उन प्रानसिक, अवस्थाओं में किरित है, उसी तरह इन पंच प्राणों में भी किरित है, उन का अपना नहीं है, क्योंकि अपना अस्तित्व अपना आप होता है, और अपना आप अपने से अलग नहीं हो सकता। यदि उन में अपना अस्तित्व होता, तो वह भी विद्यमान होते और शरीर में अनंत कालिक काम करते और शरीर का अनंत कालिक काम करते और शरीर का अनंत कालिक काम करते और शरीर का अनंत कालिक जीवन होता, परंतु मृत्यु में ये सब जाते रहते हैं, इसल्ये ज्ञात हुआ कि उन में भी अपना अस्तित्व नहीं वरन भिन्न है, क्योंकि भिन्न अनंत काल तक पास नहीं रहता, फानवः पृथक हो जाता है।

(७२) जीवन में भी उनमें दोष और हानि प्राई जाती है। जब पाचन दूषित होता है, तो प्रायः उत्तम सेजन नहीं पचता। जब यौवन अवस्था हो चुकती है, तो फिर अभिवृद्धि शक्ति काम महीं करती, वरन बुढ़ापे में ग्रारीर घट कर, जीए हो जाता है। विचार रहते हैं और न इंद्रियां। यदि वह भी होतीं, तो आँख देखती कान सुनता, जिह्ना बोखती। पर उस समय कोई भी उन के काम नहीं होते। तो ज्ञात हुन्ना कि इन सब में जामत् काल में मिश्र अस्तित्व इसी सामा का था, और इसी के पृथक् होने से वह कुन्नु भी न रहे।

(७०) यद्यपि खुषुति में न तो है दिय न मन, और न उस की वृत्तियां रहती हैं, तो भी पञ्च माण विद्यमान होते हैं। क्यों कि सोया हुआ मनुष्य हवास वरावर सेता है और मीतर नाड़ियां चळती रहती है और नेति नाड़ियां चळती रहती है और नेति नाड़ियां विद्यमान न रहते, तो यह काम भी बंद हो जाते। इस से बात हुआ कि वह साच समम क्य बान-हिन्द्रयाँ नो जाती रहती हैं, और ये दूखरी कर्म करने की आत्मापँ (पञ्च प्राण) विद्यमान रहती हैं, जिस से शरीर की रहा और पाळन रहे।

(३१) किंतु जिस प्रकार उस का अस्तित्व उन मानसिक अवस्थाओं में करिपत है, उसी तरह इन पंच प्राणों में भी करिपत है, उन का अपना नहीं है, क्योंकि अपना अस्तित्व अपना आप होता है, और अपना आप अपने से अलग नहीं हो सकता। यदि उन में अपना अस्तित्व होता, तो वह भी विद्यमान होते और अपीर में अनंत कालिक काम करते और अपीर का अनंत कालिक काम करते और अपीर का अनंत कालिक जीवन होता, परंतु मृत्यु में ये सब जाते रहते हैं, इसलिये ज्ञात हुआ कि उन में भी अपना अस्तित्व नहीं वरन शिन्न है, प्योंकि भिन्न अनंत काल तक. पास नहीं रहता, ष्रंतवः पृथक हो जाता है।

(७२) जीवन में भी उनमें दोष और हानि पाई जाती है। जब पाचन दूषित होता है, तो प्रायः उत्तम सेजिस नहीं पचता। 'जब यौवन अवस्था हो जुकती है, तो फिर अभिवृद्धि शक्ति काम नहीं करती, वरन बुढ़ापे में शरीर घट कर, जीर्ण हो जाता है। ंअपने सुख को और साथ ही दृष्टि को निश्चय करे।

(७६) परम्तु जन जायत् होती है, तो मिस्र मन का निश्चय पाता है। उस समय अपनी सुपुत्ति की सत्यता को निश्चय करता है कि मैं भाराम में था, दूसरा कोई भी मेरे साथ न था। इसी कारण अचेत और अनजान था। और यह स्पष्ट है कि जो देखा जाता है, उसी का निश्चय होता है। सुपुत्ति में वह अपना सानन्द देखता था, और यही प्राप्तव्य है।

(७६) अब पूछते हैं कि वह समझें और ज्ञान की वृत्तियाँ सुप्ति में कहां गांधी? तो तिनक विचार करते से ज्ञान सकता हैं कि सब इसमें उसी प्रकार छय हो गई घी जिस प्रकार सर्प का अस्तित्व भी रुख में छय हो जाता है और रुख ही रुख विखाई देता। किंतु जाप्रत्में जब तक आत्म साझात्कार नहीं करता, तब तक ये कियायें उसी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार रुख में सर्प प्रकट होता। है, जबतक कि रुख प्रत्में करता।

्यों ही भासमान होती हैं जिस प्रकार सीप में रजत मासमान होता है। और यह पहले सिद्ध कर चुके हैं कि यह आत्मा स्वयं द्रष्टा है, और अब सिद्ध हुआ कि अन्य आत्माप केवल आभास मात्र हैं, इस कारण जाग्रत और स्वप्न में जो संसार दिखाई देता है, केवल दिएरेन सृष्टि है; दिएरेन सृष्टि के सिवाय कुछ भी विद्यमान नहीं। दृष्टि तो आत्मा है और सृष्टि जगत् हैं, जिसे संसार विलान हैं।

(%) जाप्रत् या स्वप्न में जो कुछ करना, पाना, दुख, सुख, कह और आराम है, सब के सब हस्य वा आभास होते हैं, और यह केवल दृष्टि कप स्वयं उनमें आया हुआ परिच्छन कहलाता है और यही सुपृष्ठि में केवल दृष्टि विना दृश्य के मुक्त कहलाता ंश्रपंते सुख को और साथ ही दृष्टि को निश्चय करे।

(अर) परन्तु जब जामत् होती है, तो सिम्न सन का निश्चय पाता है। इस समय अपनी सुपुत्ति की सत्यता को निश्चय करता है कि मैं भाराम में था, दूसरा कोई भी मेरे साथ न था। इसी कारण अचेत और अनजान था। और यह स्पष्ट है कि जो ऐसा जाता है, उसी का निश्चय होता है। सुपुत्ति में वह अपना भानन्द देखता था, और यही प्राप्तव्य है।

(%) अब पूछते हैं कि वह समझें और ज्ञान की वृत्तियाँ सुपृप्ति में कहां गई थी ? तो तिनक विचार करने से जान सकता है कि सब इसमें उसी मकार स्वय हो गई थी जिस प्रकार सर्प का अस्तित्व भी रुख में स्वय हो जाता है और रुख ही रुख दिखाई देती है, सर्प कुछ भी नहीं दिखाई देता । किंतु जाप्रत् में जब तक आत्म साक्षात्मार नहीं करता, तब तक ये कियायें ससी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार रुख में सर्प प्रकट होता है, जबतक कि रुख प्रत्यक्ष नहीं करता।

(७७) वरन ऐसा कह सकते हैं कि जामत् में वह कियाएँ यों ही मासमान होती हैं जिस प्रकार सीप में रजत मासमान होता है.। और यह पहले सिद्ध कर चुके हैं कि यह आत्मा स्वयं द्रष्टा है, और अब सिद्ध हुआ कि अन्य आत्माएँ केवल आभास मात्र हैं, इस कारण जामत् और स्वप्न में जो संसार दिखाई देता है, केवल हिएरेव सृष्टि है; हिएरेव सृष्टि के सिवाय कुछ भी विद्यमान नहीं। हिए तो आत्मा है और सृष्टि जगत् हैं, जिसे संसार बोलते हैं।

(%) जाप्रत् या स्वप्न में जो कुछ करना, पाना, दुख, सुख, कुछ और आराम है, सब के सब हस्य वा आमास होते हैं, और यह क्षेत्रल हिए कप स्वयं उनमें भाया हुआ परिच्छन कहलाता है और यही सुपृष्ठि में क्षेत्रल हिंध विता हस्य के मुक्त कहलाता 1, 1

ें के क्य घारण करता है। परसे तो यह स्थूछ और फिर सुरम हो जाता है। इसकी स्थूछता तो सब तत्व शरीर और देहें 'हैं। और इस की स्थमता वही करने की आतमा (अर्थात् प्राण) है जो शरीरों में सब कुछ करती और भाग पाती है।

(२२) इसके समसने के छिये उत्तम है कि मनुष्य अपनी किशासा (ज्ञानवीन) करें, क्यों कि स्थाली पुलाक स्थाय से जो कुछ इस करने की आत्मा (अर्थात् प्राण) की विचित्रतायें यहाँ (इस मनुष्य में) पाई जाती हैं. वही कुसरों मे हैं। क्या उत्ति छोक क्या यहां, सब की सब इसी की शाखायें है और यह खब का मूल है।

(二३) अब यों समस्ते कि यह करने की आत्सा एक बड़ा राई का पेड़ है। जिस प्रकार राई का पेड़ बहुत छोटा सा होता है, परन्तु जब बोया जाता है और फैलता है, तो सब से बड़ा पेड़ हो जाता है। इसी तरह यह (प्राण) मी मिथ्या अर्थात् तुच्छ है, वास्तविकता नहीं रखता, तो भी उस आत्मा के अस्तित्व में अस्तित्ववान् हुआ कर्मों के जल से हरा भरा हो कर संसार क्र अगणित शाखाओं में फैलता है।

(=४) इस प्राण का काम, जो करने की आत्मा है, दो प्रकार का है—या तो बान वाला है या झान रहित। क्योंकि जब वह पैसा काम करता है जिससे उसकी करतूर्ते समक्त सोच और सूझ कर दोती हैं, तो वह झानात्मा कहलाता है, और जब उस के काम सोच समक्त के नहीं होते, तो उसे शक्ति वा किया की आत्मा वोलते हैं।

'(ck) देखो, जब किसी बात के विषय में मन के भीतर स्मरण करते हैं, तो यह बान की आतमा तरंग करती उन्हीं कर्ण के अनुसार, जो स्मरण किए जाते हैं, बनती हुई हमारी अपनी हिंह के आगे उन्हीं है और वही निद्वय या बान की के इप घारण करता है। पश्के तो यह स्यूछ और फिर सुप्र हो जाता है। इसको स्यूछता तो सब तस्य शरीर और देहें हैं:और इस की सूर्मता वही करने की आत्मा (अर्थात् प्राण) है जो शरीरों में सब कुछ करती और भाग पाती है।

ं (=२) इसके समस्तों के लिये उत्तम है कि मनुष्य अपनी निज्ञासा (जानवीन) करे. क्यों कि स्थाली पुलाक स्थाय से जो कुछ इस करने की आत्मा (अर्थात् प्राण) की विचित्रताय यहाँ (इस मनुष्य में) पाई जाती हैं. वही दूसरों मे हैं। क्या अर्घ लोक क्या यहां, सब की सब इसी की शाखाय है और यह सब का मुल है।

(८३) अब यों समसो कि यह करने की आत्सा एक बड़ा राई का पेड़ हैं। जिस प्रकार राई का पेड़ यहुत छोटा सा होता है, परन्तु जब बोया जाता है और फैळता है, तो सब से बड़ा पेड़ हो जाता है। इसी तरह यह (प्राण) मी मिथ्या अर्थात् पुच्छ है, वास्तविकता नहीं रखता, तो भी उस आत्मा के अस्तित्व में अस्तित्ववान् हुआ कर्मों के जळ से हरा भरा हो-कर संसार हुए अगणित शाखाओं में फैळता है।

(=४) इस प्राण का काम, जो करने की आत्मा है, दो प्रकार का है—या तो झान वाला है या झान रहित। क्योंकि जब वह ऐसा काम करता है जिससे उसकी करतूर्ते समम सोच और सूझ कर होती हैं, तो वह झानात्मा कहलाता हूं, और जब उस के काम सोच समम के नहीं होते, तो उसे शक्ति वा किया की आत्मा बोलते हैं।

(ck) देखो, जब किसी बात के विषय में मन के भीतर स्मरण करते हैं, तो यह बान की श्रारमा तरंग करती उन्हीं कर्णों के अनुसार, जो स्मरण किए जाते हैं, बनती पुई हमारी अपनी दृष्टि के आगे उठती है और वही निश्चय था बान की इशा कि हम शब्द को और उसकी जान-पहचान को अपनी आतमा दृष्टि से केवल देखते हैं। किंतु ये जान-पहचान के काम द्वी भिन्न आत्मा के धर्म हैं जो हम में करिएत हैं, वास्तव में हम, तो केवल देखते हैं।

(न्न) वह जो जान-पहचान का काम करती हैं, वास्तव में मनोबुत्तियाँ है श्रीर वही फिर स्मरण के समय मी हमारे भीतर पूर्ववत् जान-पहचान का काम करती हैं किंतु दूसरी शाखाएं भो मन से भिश्च निकळती हैं जो आंख कान, नाक में रहती हैं और जान-पहचान का काम नहीं करती, वरन् आंख में कंद्रित हैंन्द्रिय तो हमारी हिए के लिये विशेष कर्षों के दिखाने का साधन होती है, और कान की हिन्द्रिय विशेष शब्द के खुनाने के लिये विशिष्ठ होती हैं। यही कारण है कि नेत्र के द्वारा हम कर तो वेख सकते हैं और उसकी जान-पहचान भी कल्यित पाते हैं, परन्तु शब्द का अवण श्रीर उसकी जान पहचान नहीं पाते।

(०६) और फिर इस हेतु कि हम कान के मार्ग से शब्द का अवण और उसकी जान-पहचान पाते हैं, किंतु कर का दर्शन श्रीर उसकी जान-पहचान नहीं पाते, तो जात हुआ कि आँख के रास्ते से सब जान-पहचान की वृत्तियाँ, जो मनोवृत्तियाँ हैं, निकळती हैं, तो साथ ही उनके आँख की इन्द्रिय भी किरण की तरह निकळ उस वस्तु की आइति होती हुई उस से एक होती है और उसी के दिखाने और जान-पहचान में विशिष्ट होती है । आर इसे ही कान के मार्ग से जब जान-पहचान की वृत्तियाँ, निकळती हैं, तो कान की इन्द्रिय भी किरण की तरह उन के साथ मित्र होकर निकळती है और शब्द कार आकार होकर उससे एक होती हैं और उसके सुनाने और जान पहचान के छिये विशिष्ट होती हैं।

इआ कि हम शब्द को और उसकी जान पहचान को अपनी आतमा दृष्टि से केवल देखते हैं। किंतु ये जान पहचान के काम इसी सिन्न आतमा के धर्म हैं जो हम में कहिएत हैं, वास्तव में इस तो केवल देखते हैं।

(त्र) वह जो जान-पहचान का काम करती हैं, वास्तव में मनोवृत्तियाँ है और वही फिर स्मरण के समय भी हमारे भीतर पूर्ववत् जान-पहचान का काम करती हैं कितु दूसरी शाखायं भी मन से मिछ निकळती हैं जो आँख कान, नाक में रहती हैं और जान-पहचान का काम नहीं करती, वरन् आंख में केंद्रित हिन्तूय तो हमारी हिए के लिये विशेष क्यों के विखाने का साधन होती है, और कान की हिन्त्य विशेष शब्द के सुनाम के लिये विशिष्ट होती है। यही कारण है कि नेज के द्वारा हम कर तो देख सकते. हैं और उसकी जान-पहचान भी किरित पाते हैं, परन्तु शब्द का अवण और उसकी जान पहचान नहीं पाते।

(व्हें) और किर इस हेतु कि हम कान के मार्ग से शब्द का अवण और उसकी जान-पहचान पाते हैं, किंतु कर का दर्शन की रास्ते से सब जान-पहचान नहीं पाते, तो बात हुआ कि आँख के रास्ते से सब जान-पहचान की वृत्तियाँ, जो मनोष्ट्रियाँ हैं, निकलती हैं, तो साथ ही उनके आँख की हिन्दिय भी किरण की तरह निकल उस वस्तु की आकृति हे।ती हुई उस से एक होती है और उसी के दिखाने और जान-पहचान में विशिष्ट होती है। आर इसे ही कान के मार्ग से जब जान-पहचान की वृत्तियाँ, निकलती हैं, तो कान की हिन्द्रय भी किरण की तरह उन-के साथ मित्र होकर निकलती है और शब्द का आकार होकर उससे एक होती है और उसके सुनाने और जान पहचान के लिये विशिष्ट होती है।

प्रत्येक बस्तु का श्रंबेरा दूर करती है, पर बसे स्वयं नहीं देखती, इसी तरह आँख भी अज्ञान को दूर करती है, स्वयं नहीं देखती, बरन् देखता वही आरमा है जो देखने वाला है, और वही देमारा आत्मा और वही साक्षी है।

(९३) अब विश्वास है। सकता है कि क्या मनेवृत्तियाँ, क्या बानेन्द्रियाँ, सब की सब अज्ञान के दूर करने के यंत्र हैं, स्वयं दृष्टि नहीं, और उसी तरह जड़ हैं जिस प्रकार कि सूर्य की किर गें हैं, किर गें हैं। किर गें की तरह स्वच्छ हैं और हमारी मातम-सासी की बोतक हैं। और आतम उन में प्रकट हुआ जहाँ-जहां वह अपना काम करती हैं उन को, उन के कामों को और उन वस्तुआं को मी, जिन में ये काम करती हैं। एक साथ देखता है। उस की दृष्टि को कभी भी टंाप नहीं होता। जब वस्तु में अज्ञान होता है तो उन्हें अज्ञात देखता है, जब उन में ज्ञान-दृष्टियाँ काम करती हैं, तो उन्हें कात देखता है। इसिटयें जैसा वह होती हैं और जिस गुण से गुणवान होती हैं वह उन्हें ज्यों का त्या प्रकाशता है, और वे परवाह है।

(६४) अवात के अर्थ न मालूम के हैं, बात के अर्थ, मालूम के हैं। जब तक कोई वस्तु अवान के गुण से गुणवान होती हैं, उसे अवात वे गुण से गुणवान होती हैं, उसे अवात वे गुण से गुणवान होती हैं, उसे अवात वे गुण से गुणवान की इंदियों से उस वस्तु का अवान दूर होता है, जैसा कि वर्णन किया गया है, और फिर वह (वस्तु) वान के गुण से गुणवान होती हैं, तो उसे मालूम या बात बोला करते हैं। इस हेतु कि विद्या का गुण या बान का वर्ताव उस वस्तु में इन्हीं कृतियों के किरण होता हैं, इसिलये वास्तव में यही मनोवृत्तियों और इंदियों की किरण हान या समझ का वस्त्व हैं। वह सार्श बो इन्दि कर और क्रूस्य है, स्वयं बुद्धि नहीं, बरम उन में वस्ता बुद्धिमान कहलाता है।

अत्येक वस्तु का श्रंघेरा दूर करती है, पर बसे स्वयं नहीं देखती, इसी तरह आँख भी अज्ञान को दूर करती है, स्वयं नहीं देखती, बरन् देखता वही आत्मा है जो देखने वासा है, और वही हमारा आत्मा और वही साक्षी है।

(९३) अब विश्वास हो सकता है कि क्या मनेवित्याँ, क्या हानेन्द्रियाँ, सब की सब श्रहान के दूर करने के यंत्र हैं, स्वयं दृष्टि नहीं, और उसी तरह अड़ हैं जिस प्रकार कि सूर्य की किरणें। किंतु दर्ण की तरह स्वच्छ हैं और हमारी आत्म-साक्षी की धोतक हैं। और आत्मा उन में प्रकट हुआ जहाँ जहां वह अपना काम करती हैं उन को, उन के कामों को और उन वस्तु-आं को भी, जिन में ये काम करती हैं। एक साथ देखता है। उस की दिन्द का कभी भी लेग नहीं होता। जब यस्तु में अज्ञान होता है तो उन्हें अज्ञात देखता है, जब उन में ज्ञान-इंद्रियाँ काम करती हैं, तो उन्हें झात देखता है। इसिंख्ये जैसा वह होती हैं और जिस गुण से गुणधान होती हैं वह उन्हें ज्यों का त्यों प्रकाशता है, और वे परवाह, हैं।

(६५) अज्ञात के अर्थ न माल्म के हैं, ज्ञाव के अर्थ माल्म के हैं। जब तक कोई वस्तु अज्ञान के गुण से गुणवान होती है, उसे अज्ञात वे छते हैं, और जब इन मने बृच्चियों वा ज्ञान की इंद्रियों से अल वस्तु का अज्ञान दूर होता है, जैसा कि वर्णन किया गया है, और फिर वह (वस्तु) ज्ञान के गुण से गुणवान होती है, तो उसे माल्म या ज्ञात बीछा करते हैं। इस हेतु कि होती है, तो उसे माल्म या ज्ञात बीछा करते हैं। इस हेतु कि विद्या का गुण या ज्ञान का वर्ताव उस बस्तु में इन्हीं वृद्धियों के कारण होता है, इसिछिये वास्तव में यही मनी वृद्धियों और इंद्रियों की किरणे ज्ञान या समस का तत्व हैं। वह सार्थ जो इस्टि कर और कृदस्य है, स्वयं बुद्ध नहीं, बरन उन में बद्ध हिना बुद्धिमान कहळाता है।

होती हैं, और हम मी उन के साथ उत्तरते हण्डिगोचर होते हैं। बरन जब तक हम हर्याकाश में नहीं उत्तर जाते, तो इन्हों नाहियों में एक विचित्र स्वष्न-संसार रचते हैं और उस की जान-पहचान इन्हों साधनों से करते हैं। और जब हम हर्याकाश में उत्तर जाते हैं, तो इन्हें भी छोड़ जाते हैं। यही सुवृक्ति है। उस समय हमारी अपनी हष्टि ने। होती है किंतु उन आत्माओं के काम, जो जान-पहचान हैं, नहीं होते। इसलिये हम नेसम्मत तो हो जाते हैं, परंतु जिस्न तरह बुदिमानी के समय बुद्धि को वेखते हैं, यहां बेसमभी के। भी देखते हैं, क्योंकि जाग कर अपनी नासमभी के। स्वीकार करते हैं।

(६=) इस लिख चुके हैं कि यही वैसमभी वास्तव में अझान 'है और इस हेतु कि सुणुप्ति में समम का बर्ताव, जो भिन्न ं आत्मा (चित्रान) का है, नहीं होता हम में श्रहान का गुण भी मिन्न आरोपित होता है। इसी कारण से हम अपने आप ' को अज्ञान के ग्रण में देखते हैं किंतु पहचानने नहीं, क्योंकि ा "वहाँ बेसमम हैं", पेसा निश्वय नहीं पाते, बरन् केवल नासमभी को और अपने आप की देखते हैं। और जायत् में जब यह समम्म की आंत्मा (विज्ञान) किसी कारण हम भिन्न आ जाती है, तो अपने अज्ञान की दूर करते हैं और वहाँ जो उसे दिखाई देता था, उस का निश्वय भी करते हैं और पह चानते हैं कि हम बेलबर बेलमभ या अज्ञान है। गये थे। तो इस प्रकार के विचार से हम जान सकते हैं कि क्या झान और क्या अज्ञान, दोनों हम में भिन्न धर्म कस्पित हैं। हम दोनों से पृथक् केवल दिन्दिन्देवरूप, आनन्द-स्वरूप, सत्तस्वरूप हैं। और यह अज्ञान भी उसी आर्मा का मूळ है, कि जे। करने की आत्मा (प्राण) है। -(१६) ये आतमापूँ (वृत्तियाँ) छुतुति के समय इस अहान

होती हैं, और इस मी उन के साथ उतरते हिंग्गेश्वर होते हैं। बरन जब तक इस इर्याकाश में नहीं उतर जाते, तो इन्हों नाड़ियों में एक विचित्र स्वप्न-संलार रचते हैं और उस की जान-पहचान इन्हों साधनों से करते हैं। और जब इस इर्याकाश में उतर जाते हैं, तो इन्हें भी छोड़ जाते हैं। यही खुषृति है। उस समय इसारी अपनी हिण्ट ने। होती है किंतु उन आत्माओं के काम, जो जान-पहचान हैं, नहीं होते। इसिलये इस नेसमक तो हो जाते हैं, परंतु जिल्ल तरह बुद्धिमानी के समय बुद्धि को देखते हैं, यहां बेसमक्षी को भी देखते हैं, क्योंकि जाग कर अपनी नासमक्षी को स्वीकार करते हैं।

(६=) इस लिख चुके हैं कि यही बेसमकी वास्तव में अझान है और इस हेतु कि सुप्ति में समम का बर्ताव, जो भिन्न आत्मा (विज्ञान) का है, नहीं होता हम में श्रज्ञान का गुण भी भिन्न आरोपित होता है। इसी कारण से हम अपने आप ्को अझात के ग्रुण में देखते हैं किंतु पहचानते नहीं. क्योंकि " वहाँ बेसमम हैं ", ऐसा निश्वय नहीं पाते, बरन् केवल नासमभी को और अपने आप की देखते हैं। और जाप्रत् में जब यह समभ की आरमा (विज्ञान) किसी कारण हम क्तिक आ जाती है, तो अपने अशान की दूर करते हैं और वहाँ जी उसे दिखाई देता था, उस का निश्वय भी करते हैं और पह चानते हैं कि हम बेखनर वेसमक्ष या अज्ञान हा गये थे। ती इस प्रकार के विचार से हम जान सकते हैं कि क्या झान और क्या आहान, दोनों हम में भिन्न धर्म कल्पित हैं। हम दोनों से पूराक केवल दिन्दिक्ष, आनन्द-स्वरूप, सतस्वरूप हैं। और यह अज्ञान मी उसी आत्मा का मूल है, कि जी करने की आत्मा (प्राण) है। -(६६) ये आत्माप (बलियाँ) सुवृत्ति के समय इस अज्ञान

(१०६) और भी बहुत से कारण हैं जिन से सिद्ध हुआ है

कि.यह मस्ति कि का अरना गुण नहीं, क्योंकि मस्तिक ऐसी

क्सा नहीं जो किरण की तरह आँख कान से निकल कर वस्तुओं
का पता लगावे। परन्तु ये दृत्तियाँ तो मदपद आकाश तक

क्सी तरह जा पहुँ बती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें भी सूर्य

से सदपद घरती तक आ जाती हैं, क्योंकि जब हम चंद्र की
ओर दृष्टि करते हैं, तो यह (वृत्तियाँ) चंद्र में बरन तारों में जा

लगती हैं, उनके रूप में बनती उन से एक होती हुई उनकी दृष्टि

और जान पहचान का काम करती है और चंद्र से लग कर

शीतल शांति होती हुई हमारे नेत्र और मस्तिक को ढंडक देती हैं।

(१०३) फिर जब हम किसी से दो-चार होते हैं, तो एक हुसरे की मनाइन्तियाँ परस्पर घात प्रतिघात करती हैं, और हम निरुचय करते हैं कि हमारी दृष्टि उसकी दृष्टि से छड़ती हैं। और जग हम संद् या किसी यितु की ओर देखते हुए आंखें मीचते हैं और फिर मन में उसका घ्यान करते हैं, ते। ये मनो- ह नियाँ जो असळी चंद्र से टकटाकर मीतर पविष्ट हुई यीं, मन के मीतर उसी बंद्र का आकार एक नया चंद्र बनाकर दिखाती हैं जो घुद्धिजन्य चंद्र कहळाता है।

(१०४) श्रतः अहाँ दुद्धि श्रोर वस्तु एक होती है वहाँ वस्तु तो प्रत्यक्ष विद्यमान होती है, और जहाँ केश्क समस होती है और वस्तु की आरुति पर बनती है. किंतु वस्तु उसके भीतर प्रवेश नहीं पाती तो वह केश्क उसका झान होती है जैसा कि विचार के समय भी मस्तिष्क के भीतर ध्यान में बाह्य चंद्र तो द्र नहीं होता, तो भी उसकी समस होती है।

(१०४) स्वप्त में भी यद्यपि जगत् भीतर् विद्यमान नहीं होता, तो भी उस की समझें जगत् के रूपम मनुष्य की निहा के ' समय दिखाई देती हैं, तो सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क जगत् के रूप (१०२) और भी बहुत से कारण हैं जिन से सिद्ध हुआ है
कि यह मिस्त कि अरा गुण नहीं, क्योंकि मिस्त के ऐसी
बस्तु नहीं जो किरण की तरह आँख कान से निकल कर वस्तुओं
का पता लगावे। परन्तु ये वृत्तियाँ तो सरपर आकाश तक
उसी तरह जा पहुँचती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें भी सूर्य
से सरपर घरती तक आ जाती हैं, क्योंकि जब हम चंद्र की
ओर हिए करते हैं, तो यह (कृत्तियाँ) चंद्र में बरन तारों में जा
लगती हैं, उनके रूप में बनती उन से एक होती हुई उनकी हिए
और जान पहचान का काम करती है और चंद्र से लग कर
शीतल शांति होती हुई हमारे नेत्र और मिस्त को ठंडक देती हैं।

(१०३) फिर जब हम किसी से दो-चार होते हैं, तो एक दूसरे की मनोइत्तियाँ परस्पर घात प्रतिघात करती हैं,और हम निश्चय करते हैं कि हमारी दृष्टि उसकी दृष्टि से छढ़ती है। और जा हम संद्या किसी यितु की ओर देखते हुए आंखें मीचते हैं और फिर मन में उसका ध्यान करते हैं, ते। ये मनो-चृत्तियाँ जो असछी चंद्र से टकराकर मीतर पिष्ट हुई थीं, मन के भीतर उसी बंद्र का आकार एक नया चंद्र बनाकर दिखाती हैं जो चृद्धिजन्य चंद्र कहळाता है।

(१०४) श्रतः जहाँ बुद्धि श्रोर वस्तु एक होती है वहाँ वस्तु तो प्रत्यक्ष विद्यमान होती है, और जहाँ केंग्रल समम होती है और वस्तु की आरुति पर बनती है. किंतु वस्तु उसके भीतर प्रवेश नहीं पाती तो वह केंग्रल उसका हान होती है जैसा कि विद्यार के समय भी मस्तिष्क के भीतर ध्यान में वाह्य चंद्र तो नहीं होता, तो भी उसकी समक होती है।

(१०४) स्वप्त में भी यद्यपि जगत् भीतर विद्यमान नहीं होता, तो भी उस की समझें जगत् के रूपम मनुष्य को निहा के समय दिखाई देती हैं, तो सिद्ध हुआ कि महितक जगत् के रूप (१०६) चरम बाह्य वस्तु पर पहले प्रकाश की किरणें पड़ती
और अंबेर की दूर करती हुई उसकी आकृति धारण करती हैं।
फेर हिंद की किरण ऑख से निकल कर उसी प्रकाशित
बस्तु पर पड़ती हुई उस के क्य के आकार होती हैं, और इस
हिंद पर पड़ती हुई उस के क्य के आकार होती हैं, और इस
हिंद पर पड़ती हुई उस के क्य के आकार होती हैं, और इस
हिंद पर सवार विद्वान किरण की नरह निकल कर उस
वस्तु का क्य धारण करती है। जब इस प्रकार यह विद्वान
किसी वस्तु का क्य धारण करता है, तो आतम हिंद उसे
अनुभव करती है जिससे वस्तु का अनुभव होता है। यह
कारण है कि पूरे परिमाण की वस्तु से परिचय होता है।
क्योंकि सूर्य की किरण हिंद की किरण और विद्वान की
किरण का गुण है कि जिस वस्तु पर पड़ती है, उसके घरावर
उस के क्य पर वन जाती है। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि वाहरा
किरणों के कारण जो चित्र ऑख में इयता है उस से मन
परिचित नहीं होता वरन उस हम से परिचित होता है जो मन
अर्थात् विद्वान ने प्रहण किया है।

(११०) कल्पना करो कि उनके घमंद्र को बहाल मी करले,
तो भी दार्शनिक नियम से वह बहाल वहाँ रहता, क्योंकि नेत्र
में जो हिस्ट परल वह नियम करते हैं, स्वयं शरीर है और शरीर
को गुण यह है कि यदि उस पर एक रेखा वा बिंद करें और
फिर उस पर दूसरी रेखा वा चिंद लगा है, तो दोनों विगड़
जाते हैं। जैसे एक कागज़ के टुकड़े पर मोहर करें और फिर
इसी पर मोहर की या दूसरी मोहर को वहाँ खाप हैं, तो दोनों
मोहरों की रेखायँ विगड़ जायंगी और स्पष्ट होकर दिखाई
नहीं हैंगी।

(१११) यहाँ भी प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु की हम देखते हैं जिससे एक खिन के परंचात् दूसरा बिन स्वपता है। यही कहना होगा कि यह सराब हो जाना वाहिये न कि ठीक दिसाई देनें (१०६) चरन बाह्य वस्तु पर पहले प्रकाश की किरणें पहलों और अंघेरे के। चूर करती हुई उसकी आकृति घारण करती हैं। फिर हिन्ट की किरण ऑख से निकल कर उसी प्रकाशित वस्तु पर पहली हुई उस के रूप के आकार होती हैं, और इस हिन्द पर पहली हुई उस के रूप के आकार होती हैं, और इस बस्तु का रूप घारण करती है। जब इस प्रकार यह विद्यान किसी वस्तु का रूप घारण करती है। जब इस प्रकार यह विद्यान किसी वस्तु का अप्रमय होता है। यह काएण है कि पूरे परिमाण की वस्तु से परिचय होता है। यह काएण है कि पूरे परिमाण की वस्तु से परिचय होता है, क्योंकि सूर्य की किरण हिन्द को किरण और विद्यान की किरण का गुण है कि जिस वस्तु पर पहली है, उसके बराबर उस के रूप पर बन जाती है। अतः स्पष्ट सिद्ध है कि वाहरा किरणें। के कारण जो जित्र ऑख में छपता है उस से मन परिचित्त नहीं होता वरन उस रूप से परिचित होता है जो मन अर्थात् निद्यान ने प्रहण किया है।

(११०) कर्यना करों कि उनके घमंद्र को यहाल मी करलें, तो भी दारोंनिक नियम से वह बहाल नहीं रहता, क्योंकि नैत्र में जो हिस्त परल वृह नियत करते हैं, स्वयं ग्रारीर है और ग्रारीर को ग्रुण यह है कि यदि उस पर पक रेखा वा बिह्न करें और फिर उस पर दूसरी रेखा वा बिह्न लगा है, तो दोनों विगड़ बाते हैं। जैसे एक काग्रज़ के टुकड़े पर मोहर करें और फिर उसी पर मोहर को या दूसरी मोहर को वहाँ छाप दें, तो दोनों मोहरों की रेखाय विगड़ जायंगी। और स्पष्ट होकर दिखाई नहीं देंगी।

(१११) यहाँ भी प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु की इम देखते हैं जिससे एक वित्र के परवात् दूसरा वित्र छुपता है। यही कहना होगा कि यह खराब हो जाना चाहिये न कि ठीक दिखाई देने महीं करणना कर सकते हैं। देखो गणेश जी की आछत संसार में किसी ने नहीं देखी। पर हम बाणी से ही उस की आरुति पेसी अन्दर ध्यान कर सकते हैं जिस का सिर द्यायी का और शरीर मनुष्य का होता है। फिर यह कौन बात है जो इस तरह च्यान के समय आकृति वान होता और वदस्त जाता है ? अतः यह मानना पड़ेगा कि यह वही समस की आत्मा विज्ञान है जिसे इस मन कहते हैं और वही आँख और कान के मार्गे से किरणों की तरह निकल कर जहाँ वस्तु होती है जानी है, उस की आद्धति पर पड़ती है और दिखाने का कारण होती है। 🚅 (११४) हाँ, इस में संशय नहीं कि जहां अंग्रेरा होता है, तो वह अधेरे की शकल में बनती है। उस के भीतर जो वस्त ्हाती है, उस के खयाल में श्रेषेरा उसे रोकता है। सूर्य की किरणे तो उस की सहायक होती हैं, क्योंकि वह केवल श्रंधेरे की दूर करती हैं, परंतु वस्तुओं के अज्ञान की नहीं दूर .करतीं। और यह समम की आतमा (विद्यान) तो उस की ुं आकृति पर बनती हुई उस के अज्ञान के भी उसी प्रकार दूर करती है जिस प्रकार किरणें अधेरे का दूर करती हैं, और ़ खांझी आतंमा जो उन में प्रकट होता है। उन्हें श्रतुमव करता है।

(११६) किंतु जब हम आँख या कान चंद करके उन का फिर विचार करते हैं, तो हमारे च्यान के मीतर वही वृत्ति उन की आकृति पर बनती है। इस हेतु कि वह बस्तु एँ उस के अधिकार में विद्यमान नहीं होती. इसिंहचे उसे विचार या केवल जान कहते हैं। अतः ज्ञात हुआ कि यह करने की आतमा जो इस प्रकार वर्ताय करती है, वास्तव में ज्ञान है और साक्षी उसे मी च्यान में देखता है, इस समग्र को संस्कृत में विज्ञान बोलते हैं, और उस साक्षी को जो उस में प्रकट है विज्ञानमप

यही सत्य दृष्टि है।

वहीं केल्पना कर सकते हैं। देखो गणेश जी की आरुत खंखार में किसी ने नहीं देखी। पर हम बाणी से ही उस की आकृति पेसी अन्दर प्यान कर सकते हैं जिस का सिर द्वाधी का और शरीर मनुष्य का होता है। फिर यह कौन बात है जो इस तरह च्यान के समय आकृति वान होता और वदछ जाता है? अतः यह मानना पहेगा कि यह वही समक्त की आत्मा विद्यान है जिसे इस मन कहते हैं और वही आँख और कान के मार्गे से किरणों की तरह निकल कर जहाँ बस्तु होती है जानी है, उस की आकृति पर पड़ती है और दिखाने का कारण होती है। 🛫 (११४) हाँ, इस में संश्य नहीं कि जहां अंघेरा होता है, तो वह शंधेरे की शकल में बनती है। उस के भीतर जो वस्त हाती है, उस के खयान में अंघेरी उसे रोकता है। सूर्य की किरणे तो उस की सहायक होती हैं, क्योंकि वह केवल अंधेरे की दूर करती हैं, परंतु वस्तुओं के अञ्चान की नहीं दूर .करतीं। और यह समस की आत्मा (विश्वान) तो उस की ुआकृति पर बनती हुई उस के अशान को भी उसी प्रकार दूर करती है जिस प्रकार किरणें 'श्रंधेरें की दूर करती हैं, और , खांझी भारमा जो उन में प्रकट होता है, उन्हें प्रजमव करता है। यही सत्यं हरिट है।

(११६) किंतु जब हम आँख या कान चंद करके उन का फिर विचार करते हैं, तो हमारे घ्यान के मीतर वही हित्त उन की आकृति पर बनती है। इस हेतु कि वह बस्तु प उस के अधिकार में विद्यमान नहीं होतीं. इसिछये उसे विचार या केवल कान कहते हैं। अतः कात हुआ कि यह करने की आत्मा जो इस मकार बर्ताब करती है, वास्तव में कान है और साक्षी उसे भी ध्यान में देखता है, इस समक्ष का संस्कृत में विकान बोलते हैं, और उस साक्षी को जो उस में प्रकृट है विकानमय

(१२०) दूसरी आतमायँ शक्ति की आतमायँ हैं। वह वही हैं जा शरीर के भीतर खीं नती, निकालती, पकाती, रोकती और बनाती हैं जिले पञ्चमाण के नाम से हम कर्मकांड के अकरण में क्योरेवार लिख आप हैं। और उनके वंधन में आया हुआ यहां प्रजापित वह, हतां-कर्ता, और स्ट्रा है। परंतु ये शक्ति की आतमायँ शाखाओं के समान है, और वह समम की आतमायँ शियांत (वृच्चियां) शाखा-प्रशामा और वह इंद्रियां - उनकी पत्ती और कल हैं। इस प्रकार यह करने की आतमा (प्राण) शरीर के भीतर फैली हुई कमों के भीन के लिये इस शरीर में इस प्रकार स्थिर की गई है जैसे वर मे खरमे और मनुष्य की आहति कहलाती हैं।

(१२१) अब यह सुनो कि वह मुक्तस्वक्ष हस में किस प्रकार वह होता है, वह समक्ष की आत्मा (विद्यान)) जो मारीर के भीवर सिद्ध की गई है अनेक बुत्तियों से इस प्रकार विकीण होता है। किंतु बुद्धिमानों ने समिए रूप से उसे चार प्रकारों में नियत किया है, या ता वह संकद्ध वा खयाल करती है, या समरण करती है, या खोज करती है या अमिमान करती है। जब संकल्प वा खयाल करती है, तो उसे मन बोलते हैं; जब समरण करती है तो उसे चित बोलते हैं; जब ऑच-पड़ताल करती है. तो उसे बुद्धि बोलते हैं, जब अभिमान करती है तो उसे अहंकार कहते हैं।

(१६०) वह जो पश्च प्राण हैं, उन में उस चेतन-आत्मा के अस्तित्व का प्रकाश होता है, किंतु उस की ज्योति का प्राविध महीं पड़ता, इस्रिये वह विद्यमान तो हैं, पर ज्योक्तिमंग कहीं। और उन में चेष्टा उसी नरह आ जाती है जिस प्रकार चुम्बक के कारण तो हैं में चेष्टा आ जाती है। किन्तु हन

(१२०) दूसरी आत्माप सिंक की आत्माप हैं। वह वही हैं

एरीर के मीतर खीं नती, निकालती, पकाती, रोकती और

ती हैं जिसे पञ्चप्राण के नाम से हम कर्मकांड के नकरण में

रेवार लिख श्राप हैं। और उनके बंधन में आया हुआ यहां

प्रापित यह, हर्ता-कर्ता, और स्टूश है। परंतु वे सिंक की

तमाप शासाओं के समान है, और वह समक्त की आत्माप थांत (वृत्तियां) शासा-प्रशासा और वह हं दियाँ - उनकी ती और कल हैं। इस प्रकार यह करने की आत्मा (प्राण)

रीर के भीतर फैली हुई कमों के भीग के लिये इस शरीर में

त प्रकार स्थिर की गई है जैसे घर में खम्मे और मनुष्य की

(१२१) अब यह सुनो कि वह मुकस्वक्ष 'इस में किस कार वह होता है, वह समझ की आत्मा (विज्ञान) जो प्ररीर के भीवर सिद्ध की गई है अनेक बृक्तियों से इस प्रकार विज्ञाण होता है। किंतु बृद्धिमानों ने सिम्छ क्ष्म से उसे चार प्रकारों में नियत किया है, या तो वह संकर्ण का खयाल करती है, या समरण करती है, या खोज करती है या अग्रिमान करती है। जब संकर्ण वा खयाल करती है, तो उसे मन बोलते हैं; जब समरण करती है तो उसे चित्र वोलते हैं; जब अग्रिमान करती है तो उसे विज्ञ के समरण करती है तो उसे चित्र वोलते हैं, जब अग्रिमान करती है तो उसे वुद्ध बोलते हैं, जब अग्रिमान करती है तो उसे अहंकार कहते हैं।

(१२°) वह जो पश्च प्राण हैं, उन में उस चेतन-आत्मा के अस्तित्व का प्रकाश होता है, किंतु उस की ज्योति का प्राविद्य नहीं पड़ता, इसिंदिये वह विद्यमान तो हैं, पर ज्यो- तिमेंच हीं। और उन में चेष्टा उसी नरह आ जाती है जिस प्रकार चुन्दक के कारण लेखें में चेष्टा आ जाती है। किन्तु, हन

۸.

(१२५) जब यह अहंकार के बन्धन को विवे ह से तोड़ना है, बरन् उसको अपने में भिन्न किएत जानता है (और यह तब ही होता है, जब अपने आप को केवल साक्षी पहचानता है), तो फिर यह उन में प्रकट हुआ भी वह नहीं होता, बरन् वहीं सिक्त का मुक्त होता है। इस प्रकार बन्धनों से मुक्ति पाकर मुक्ति पाया होता है। इसी अहंकार से छूटना नास्तम में मुक्ति है और यहां प्रवाद है। यात्र में इसी अहंकार को निर्वल किया जाता है, ज्ञान से इसी की जड़ उखाड़ी जाती है। इसी अहंकार को सूर्ति लिया जाता है, ज्ञान से इसी की जड़ उखाड़ी जाती है। इसी अहंकार को सूर्ती लोग नफ़्स नाम देते हैं और वह पहचान की मुस्तियां जो इसके अधीन है, सब नफ़्सानी कहलाती हैं और ये हुसरी हैवानी।

(१२६) इस प्रकार अहंकार में शब्द हुआ अहंकारी और प्राण में बद्ध हुआ प्राणी और शरीर के वंचन में आया हुआ मज़्य कहलाता है, परंतु उस के ये सामान्य बन्धन जो मज़्य में ही दिखाई देते हैं, पशुओं में उस से कम और धनस्पतियों में उससे भा कम हैं, क्योंकि उन में कम इन्द्रियों वा कृत्तियों हैं। देखों चनस्पतियों में पश्चप्राण ते। हैं अहंकार नहीं और पशुओं में अहंकार ते। है, बुद्धि नहीं। इस लिये धनस्पति का पशुओं से और पशुओं का मजुष्य श्रंतर से किया जाता है।

(१२७) फिर मतुष्यों में भी कुछ मंद बुद्धि और कुछ सीन बुद्धि हैं। यह सब न्यूनाधिकता उसी करने की आतमा (प्राण वा अन्त करण) की है, कुछ आतमां की नहीं, बरन अकेला आतमा क्या मतुष्य, क्या पशु, क्या वनस्पति, सब का देखने वाला, साझी, सब में एक है, किंतु जिल् जिल व्यक्ति में प्रकट हुआ है, बस के अहंकार में किंदिपत अमिमान का सम्बन्ध पाता है, बसी का अपना आप समस्तता है, और उसी के हरनि लाम को अपने में मानता है। इस हेतु कि ये सब बातें अपनी हिष्टे हैं, बरन् उसको अपने में भिन्न कियत जानता है (और यह तब ही होता है, जब अपने आप को केवल साक्षी पहचानता है), तो फिर यह उन में प्रकृष्ट हुआ भी वह नहीं होता, बरन् वही मुक्त का मुक्त होता है। इस प्रकृष्ट बन्धनों से मुक्त प्रकृष्ट प्रकृष्ट वनमें से मुक्त प्रकृष्ट स्वाप्त है। इस प्रकृष्ट वन्धनों से मुक्त प्रकृष्ट मुक्त पाया होता है। इस प्रकृष्ट वन्धनों से मुक्ति प्रकृष्ट से स्वी अहंकार को निर्वल है और यह प्रवृत्त को निर्वल किया जाता है, हान से इसी की जड़ उसाली जाती है। इसी अहंकार को स्वर्ण लोग नक्ष्य नाम देते हैं और यह प्रवृत्तन की वृत्तियां जो इसके अधीन हैं, सब नक्ष्यानी कहलाती हैं और ये वृत्तरी हैवानी।

(११६) इस प्रकार अहंकार में बद्ध हुआ अहंकारी और प्राण में बद्ध हुआ प्राणी और शरीर के बंधन में आया हुआ मतुष्य कहलाता है, परंतु उस के ये सामान्य बन्धन जो मतुष्य में ही दिखाई देते हैं, पशुओं में उस से कम और धनस्पतियों में उससे भा कम हैं, क्योंकि उन में कम इन्हियां वा कृष्यियाँ हैं। देखों वनस्पतियों में पञ्चमाण ते। हैं अहंकार नहीं और पशुओं में अहंकार ते। है, बुद्धि नहीं। इस लिये धनस्पति का पशुओं से और पशुओं का मनुष्य श्रंतर से किया जाता है।

(१२७) फिर महुष्यों में भी कुछ मंद बुद्धि और कुछ तीम बुद्धि हैं। यह सर्व न्यूनाधिकता उसी करने की आत्मा (प्राण या अन्त करण) की है, कुछ आत्मा की नहीं, बरन अकेछा आत्मा क्या मतुष्य, क्या पशु, क्या वनस्पति, सब का देखने वाछा, साक्षी, सब में पक है, किंतु जिस्त जिस व्यक्ति में प्रकट हुआ है, बस के अहंकार में किस्पत अभिमान का सम्बन्ध पाता है, बसी को अपना आप समसता है, और उसी के हानि-छाम को अपने में मानता है। इस हेतु कि ये सब बातें अपनी हैं हि हुआ उनके गुणों से गुणवान होता है, पर अपने स्वरूपमें वह क्यों का त्यों पवित्र, अकर्ता, अभोक्षा केवळ साक्षी रहता है।

(१३०) हेला जब हम सुपुत्त या समाधि में जाते हैं, खो अपनी संक्षित उपाधियों अधात् मानवा समझों और मानवी करत्ती से निकल जाते हैं और स्वतंत्र तथा साक्षी स्वक्ष होते हैं। इसी प्रकार इन्द्र या प्रजापित भी जब सीता या समाधि में हैं। तो यही मुक्त-स्वक्ष्य साक्षी-मात्र होता है। यही कारण है कि समाधि या सुपुति में सब एक हैं, जायत् में भिन्न शरीरों मिन्न मनों में आए एक ही अनेक हो जाते है। इस प्रकार यह इक्तलीता मुक्क स्वक्ष्य मिन्न-भिन्न उपाधियों में आया हुआ नाना क्ष्य से प्रकट हुआ विराट् भगवान कहलाता है।

(१३१) उन्नति में तो सर्वशिक्तमान सर्वश्च यही है. पतन में अरपश्चिक्तमान अरपश्च यही है. किंतु क्या सर्वशिक्त और सर्वश्वता, क्या अल्पश्चिक्त और अल्पश्चता, दोनों भिन्न उपाधियों के धर्म हैं. उस के अपने नहीं। यह जो उन्हें भिन्न जानता है उन में नहीं फँसता, चरन उपाधि के कप में भी मुक्त होता उन का साक्षी रहता है, और ''मैं नहा हूँ' खुल्लम खुल्ला निश्चय करता है। यही विचार प्रत्यक्ष फल है।

(१३२) जिस प्रकार महुष्य का शरीर अपने करने की आला। (प्राण) से मिला हुआ महुष्य कहळाना है, उसी प्रकार समस्त धरती और आकाश और जो कुळ उन में है एक समिए शरीर है और वहीं करने की आला उस शरीर में मिली हुई विराद भगवान कहळाती है जिसे स्की छोग राजन अर्थ करते हैं। परन्तु जिस तरह मानवशरीर के विश्वार से उस की अन्तरात्मा वा अहंकार कहळाती है, उसी तरह समिए शरीर के विचार से रहान की अन्तरात्मा परमेन्यर कहळाती है जिसे हम हिरण्यामें और अजापति भी कहते हैं। हुआ बनके गुणों से गुणवान होता है, पर अपने स्वरूपमें वह क्यों का त्यों पवित्र, अकर्चा, अमोक्ता केवळ साक्षी रहता है।

(१३०) देखे। जब हम सुपु प्त या समाधि में जाते हैं, खो अपनी संक्षित उपाधियों अथात् मानवा सममां और मानवी करत्ती से निकल जाते हैं और स्वतंत्र तथा साक्षां स्वरूप होते हैं। इसी प्रकार इन्द्र या प्रजापित भी जब सीता या समाधि में होता है, तो यही मुक्त-स्वरूप साक्षी-मात्र होता है। यही कारण है कि समाधि या सुपुत्ति में सब एक हैं, जाप्रत् में भिन्न गरीरों मिन्न मनों में आप एक ही अनेक हो जाते है। इस प्रकार यह इकलीता मुक्त स्वरूप मिन्न-भिन्न उपाधियों में आया हुआ नाना रूप से प्रकट हुआ विराट् भगवान कहलाता है।

(१३१) उन्नति में तो सर्व शक्तिमान सर्वन्न यही है. पतन में अरप शक्तिमान अस्पन्न यही है, किंतु क्या सर्व शक्ति और सर्व स्ता, क्या अस्प शक्ति और अस्पन्नता, दोनों भिन्न उपाधियों के धर्म हैं, उस के अपने नहीं। वह जो उन्हें भिन्न जानता हैं उन में नहीं फँसता, परन उपाधि के रूप में भी मुक्त होता उन का साक्षी रहता है, और "मैं ब्रह्म हूँ" खुस्लम-खुर्ला निश्चय करता है। यही विचार प्रत्यक्ष फुल है।

(१३२) जिस अकार मनुष्य का शरीर अपने करने की आत्मा (प्राण) से मिला हुआ मनुष्य कहलाता है, उसी प्रकार समस्य धरती और आकाश और जो कुछ उन में है एक समिए शरीर है और वही करने की आत्मा उस शरीर में मिली हुई विराद भगवान कहलाती है जिसे स्पी लोग रहान, अर्थ करते हैं। परन्तु जिस तरद मानवशरीर के विशार से उस की अन्तरात्मा वा अर्हकार कहलाती है, उसी तरह समिए शरीर के विशार से रहान की अन्तरात्मा धरमेश्वर कहलाती है, उसी तरह समिए शरीर के विशार से रहान की अन्तरात्मा धरमेश्वर कहलाती है, जिसे हम हिरण्यामें और अज्ञापति भी कहरे हैं।

का देवता कहते हैं और शन्हीं के नाम पर उनका नाम होता है।

(१३६) उदाहरणतः, जो महानात्मा (प्रजापति) की शाखा सुर्य में स्थिर है और आँख तक फैली हुई है और दिखाने का काम करती है, वही सूर्य देवता कहलाती है और जो उसकी शासा चंद्रमा में केंद्रित और हदय कमल तक फैली हुई है और विंशेष सीच समम का काम करती है, वही चंद्र देवता कहलाती है, और उन्हों का सूफी लोग सूर्य और चंद्र का मुझकळ या देखने साचने का फरिश्ता कहा करते हैं। और ये सब देवता वाँ इंन्द्रियां अपने विशेष काम में बद्ध यद्यपि भिन्न-भिन्न कप ेग्रीर भिन्न-भिन्न नाम रखती है, कितु खब प्रजापति की शाखाप हैं जो करने की आत्मा है। और शाखाएँ वास्तव में भिन्न नहीं होतीं, बरन् सब की सब एक बृक्ष होती हैं, इस डिये ये देवता ंभी सब के सब एक ईश्वर हैं ।

(१३७) इसकी विवेचना में यद्यपि हमारे पास बड़ी-बड़ी ं दार्शनिक गुक्तियाँ हैं, किंतु हम इसिलये नहीं कहते कि यह सुक्स ्युक्तियाँ अदार्शनिकों की समस में नहीं आ सकर्ती। उत्तम है कि ्रहम वैदिक आक्यानों से भाषा जानने वास्त्रों पर उन्हें खोर्छे। ेइसिलिये हम 'दो तत्वचेत्ताओं का थिवाद'' वेदों से अनुवादित करते हैं जो एक सगुण विद्या का विद्वान् अर्थात् इसी करने -बाली आत्मा का हाता और ज्ञानी था, और दूसरा इस देखने बाली आत्मा से भी परिचित था और इसकी मली माँति ज्ञानता था। पहले का नाम बाळाकी गर्ग गोत्र का प्राक्षण है; दूसरे का नाम अजातशत्रु है, जो काशी का राजा था। यह गार्म्य ते। केवल करने वाली आत्मा (प्राण) को जानता था और घह राजा देखने वाली आतमा की भी पहचानता था।

(१३८) • यज्ञवेंद के भारवयक साग में हम या छुनते हैं

देखी इरदोरवयोपनिवर शन्याय इसरा शास्म छे

का देवता कहते हैं और इन्हों के नाम पर उनका नाम होता है।
(१६६) उदाहरणतः, जो महानात्मा (प्रजापति) की शाखा
सूर्य में स्थिर है भीर आँख तक फैछी हुई है और दिखाने का
काम करती है, वही सूर्य देवता कहछाती है और जो उसकी
शाखा चंद्रमा में केंद्रित और हृद्य कमछ तक फैछी हुई है और
विशेष साच समम का काम करती है, वही चंद्र देवता कहछाती
है, और उन्हों का सूफी लोग सूर्य और चंद्र का मुअक्कछ या
देखने साचने का फरिश्ता कहा करते हैं। और ये सब देवता
वा इन्द्रियां अपने विशेष काम में बद्ध यथिए मिल-मिल रुप
और मिल्ल-मिल नाम रखती है, किंतु सब प्रजापति की शाखाएँ
हैं जो करने की आत्मा है। और शाखाएँ वास्तव में मिल्ल नहीं
होतीं, वरन सब की सब एक वृक्ष होती हैं, इस छिये ये देवता
भी सब के सब एक इंश्वर हैं।

(१३७) इसकी विवेचना में यद्यपि हमारे पास यही-पड़ी दार्शनिक गुक्तियाँ हैं, किंतु हम इसलिये नहीं कहते कि यह स्हम युक्तियाँ अदार्थनिकों की समक्ष में नही आ सकतीं। उसम है कि हम वैदिक आख्यानों से भाषा जानने घालों पर उन्हें खोलें। इसलिये हम "दो तत्ववेत्ताओं का विवाद" वेदों से अतुवादित करते हैं जो एक सगुण विद्या का विद्यान अर्थात् इसी करने चाली आत्मा का ज्ञाता और ज्ञानी था, और दूसरा इस देखने वाली आत्मा से भी परिचित था और इसकी मली मांति ज्ञानता था। पहले का नाम यालाकी गर्ग गोत्र का प्राह्मण हैं; दूसरे का नाम अज्ञातशृष्ठ हैं, जो काश्मी का राजा था। यह गार्ग्य तो केवल करने वाली आत्मा (प्राण) को जानता था और वह राजा देखने वाली आत्मा की पहचावता था। (१३८) • यज्ञवेंद के आरण्यक साग में हम यों छुनते हैं

देंखी इरदेश्रवदीपनिवद शब्दास इसरा बाहम्स छे

मुद्धों से शरीरी हो कर उन्हों में तैरता वनस्पति के क्य में आया हुआ यहाँ में काम आता है, जिसे साम बालते हैं, और इसी को वेदिवद् बाह्मण सामराज कहते हैं। इसी की चंद, वनस्पति, यह श्रीर मन में उनका अभिमानी जानता हुआ उपासना करता हैं। वह जो उसे इस मकार उपासता है, दिन-दिन उसके वंश की उसति होनी है, दूश पूत अन्त स्वय कुछ उसके होता है, घटता नहीं।

्र (१४२) तव गार्थ चोला —यह पुरा जो विवरी, त्वचा और हृद्य-कमल में ज्यापक है और उत्ता अभिमानी हुआ कर्ता-भोक्षा है, मैं उसे मग्र जानना हूँ और उसी को उग्रसना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ, कि उसी का अवलंबन करो।

(१४३) राजा ने शिर हिलाया और जहां कि नहीं नहीं, इसम मी काणा न करो, कांकि मैं इसे मी जान गहूँ। यह भी एक तेजोमय देवता है और मैं इसे पिन की, देह की त्व वा और मन के मीनर एक ही देखता हुआ उन्हों का अभिमानी और निजतेज में कर्जा-मोला उपासता हूँ। यह जो इसे इस प्रकार उपासता है आप भी तेजस्वी होता है और उसकी संतान भी तेजस्वी जीवन ज्यनीत करती है।

(१८४) तब गार्य बोला -यह पुरुष जो बाहर के आकाय और हृदय आकाय म व्यापक हैं और अनका अभिमानी हुआ कर्ता ओक्का ह, मैं दने ब्रज जानना हूँ और इजी की उगासना करना हूँ। तुम्हें मो कहना हूँ कि इसी का अवलंबन करो।

(१४५) राजा ने किए खिर दिलाया और कहा—नहीं नहीं, इंस में भी क्षाड़ा न करो, क्योंकि मैं हसे भी जातना हैं। यह एक देवता है जो अब म पूर्ण हुआ खब कुछ करता है और देखने में उखड़ना नहीं। मैं भी इसे बाहर और मीनर के आकाश में एक ही अभिमानी कची मोका उपासना हैं। वह की सकों से शरीरी है। कर उन्हों में तैरता वनस्पति के कप में आया हुआ यहाँ में काम आता है, जिसे सीम बेळते हैं, और इसी को वेदिवद् ब्राह्मण सीमराज कहते हैं। इसी की चंद्र, वनस्पति, यह श्रीर मन में उनका अभिमानी जानता हुआ उपासना करता हैं। यह जो उसे इस प्रकार उपासता है, दिन दिन उसके वंश की उसति होती है, दूध पूत अम्न स्टब्स कुछ उसके होता है, घटता नहीं।

(१४२) तव गार्च वोळा -यह पुरुत जो वितरी, त्वचा और हृद्य-कमळ में ज्यापक है और उन का अभिमानी हुआ कर्ता-भोक्का है, मैं उसे ब्रह्म जानना हूँ और उसी को उगासना करता हूँ। तुम्हें भी कहता हूँ, कि उसी का अवलंबन करो।

(१४३) राजा ने शिर हिलाया और कहा कि नहीं नहीं, इसमें भी भगड़ा न करो, क्रोंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह भी एक तेजोमय देवता है ओर मैं इसे पिन की, देह की त्ववा और मन के भीनर एक ही देखता हुआ उन्हों का अभियानी और निजतेज में करों-मोक्ता उपासता हूँ। वह जो इसे इस प्रभार उपासता है आप भी तेजस्वी होता है और उसकी संतान भी तेजस्वी जीवन ज्यनीत करती है।

(१४४) तब गार्ग्य बोला —यह पुरुष जो वाहर के आकाश् और दृदय आकाश म व्यापक हैं और धनका असिमानी हुआ कर्त्ता मोक्का है, मैं स्मे ब्रज्ज जानना हूँ और रज्ञों की उगासना करना हैं। तुम्हें भी कड़ना हूँ कि रखी का अवलंबन करो।

(१४५) राजा ने किट खिर हिलाया और कहा—नहीं नहीं, इस में भी काड़ा न करो, क्योंकि में हसे मी जानना हूँ। यह एक देवता है जो अब म पूर्ण हुआ खब कुछ करता है और देखने में उखड़ना नहीं। मैं भी इसे बाहर और मीनर के आकाश में एक ही अभिमाती कर्या भोका उपासना हैं। वह जो ेहोती है और उस संतान के भी सब आश्रय या डपजीवी हो . बाते हैं।

्रेन (१४०) तब गार्ग्य वेाला—यह पुरुष जो पानियों, वीर्य और हृद्य में एक हो कर उनका अभिमानी कर्त्यां भोका है, में उसे बहा जानता हैं और उसकी उपायना करता हैं, तुम्हें भी कहता हैं कि उसी का अवलंबन करें।

(१४१) राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं।
इसमें भी अगड़ा न करो, प्योक्त में इसे भी जानता हैं। यह
भी एक देवता है। इसे, प्रतिक्ष ने। छते हैं। मैं भी इसके।
पानियों, वीर्य और हृदय में एक अभिमानी देवता कर्ता-भे। का,
उपासना हैं। वह जो इसे इस प्रकार उपासता है, उसकी संतित
में शुद्ध संतान ही उत्पन्न होती हैं, उसकी जाति में जारज (हराम
की) संतान उत्पन्न नहीं होती।

(१४२) तव गर्ग्य बोला —यह पुरुष जो दर्पणों, स्वच्छ वस्तु-क्षां और द्वद्य में अभिमानी है। कर कर्त्ता-मोक्ता है, मैं उसे बहा जानता हूँ और उसकी उपासना करता हूँ। सुम्हें भी कहना हूँ

कि तम भी उसका अवंखंबन करे।

(१४३) राजा ने फिर शिर दिलाया और कहा —नही-नहीं, इसमें भी भगड़ा न करें।, क्योंकि मैं इसे भी जानता हैं। यह भी एक आत्मा है, जिसे मन-मोहन फहते हैं। मैं भी इसे दर्पणों, स्वच्छ वस्तुओं और हृद्य में अभिमानी कर्चा-मोका देवना जानता हुआ उपासता हैं। वह जो इसकी इस तरह उपासता करते हैं, आप मन-मोहन होते और संतान भी मन-मोहन उत्पन्न करते हैं। उन्हीं एर प्रत्येक देख कर मोहित हो जाता है। वाहनव में यह सहाचार और सौंदर्य का देवना है।

(१५४) तब गार्ग्य थोला, वह पुरुष जो इदं, तत् इत्याहि संकेत, और इसके साथ २ प्राणात्मा में जीवन का कारण है औ 'होती है और उस संतान के मी सब आश्रय या डपजीवी हो। बाते हैं।

ृत (१४०) तब गार्च्य बेाला—यह पुरुष जो पानियों, वीर्य और इदय में पक हो कर उनका अभियानी कर्त्तानीका है, मैं उसे वहा जानता हूँ और उसकी उपायना करता हूँ, तुम्हें भी कहता हूँ कि उसी का अवलंबन करो।

(१४१) राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं।
इसमें भी सन्दा न करें।, फ्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह
भी एक देवता है। इसे, प्रतिक्र बेलिते हैं। मैं भी इसकी
पानियों, वीर्य और हृदय में एक अभिमानी देवता कर्ता-भाका,
उपासना हूँ। यह जो इसे इस प्रकार उपासता है, उसकी संतित
में शुद्ध संतान ही उत्पन्न होती हैं, उसकी जाति में जारज (इराम
की) संतान उत्पन्न नहीं होती।

(१४२) तव गर्मा बोला —यह पुरुष जो दर्पणीं, स्वच्छ वस्तु-भ्रां और हृद्य में अभिमानी हा कर कर्ता-माका है, मैं उसे ब्रह्म जानता हूँ और उसकी व्यासना करता हूँ। तुम्हें भी कहना हूँ कि तम भी उसका अवलंबन करें।

(१४३) राजा ने फिर शिर दिलाया और कहा — नहीं नहीं, इसमें भी भगदा न करों, क्योंकि में इसे भी जानता हैं। यह भी पक आत्मा है, जिसे मन मोहन कहते हैं। मैं भी इसे दर्पणों, स्वच्छ वस्तुओं और इत्य में अभिमानी कर्ता-मोक्ता देवना जानता दुआ उपासता हूँ। वह जो इसकी इस तरह उपासना करते हैं, आप मन-मोहन होते और संतान भी मन-मोहन उपका करते हैं। उन्हों पर प्रत्येक देख कर सोहित है। जाता है। यहनव में यह सदाचार और सौंदर्ध का देवना है।

(१५४) तब गार्ग्य बोला, वह पुरुष जो इदं, नत् इत्याहि इंकेत, और इसके साथ र प्राणात्मा में जीवन का कारण है औ ें मोहों और इदय में एक करके जानता-पहचानता हूँ और उपासता हूँ। वह जो इसे इस तरह उपासता है, दोई आयु ं बाता है और नियत काळ तक जीवित रहता है, वीच में ं नहीं मरता।

(१६०) तव गार्क्य वोला —यह पुरुष जो प्रजापति, बुद्धि और हृद्य में यक अभिमानी कर्ता-मोहा है, में इसे ब्रह्म जानता हैं और इसी की उपासना करता हैं। तुम्हें भी कहता हैं, कि

तुम इसी की डपासना करो।

(१६१) राजा ने फिर शिर हिलाया और कहा नहीं नहीं।
इस में भी झगड़ा मत करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता हूँ। यह
पक महान्देव है जो निकटवर्ती देवता है, और सब देवता इसी
एक की शाखाएँ हैं, हम इसी को हिरण्य गर्भ कहते हैं, सा
घारण लोग इसी को ईश्वर कहतेहैं, और यही तश्वविदों में प्रथम
बुद्धि (सोच) सुफ़ियों में पहिला संकल्प वा फ़ुरना अथवा
लादि कारण कहलाता है। मैं इसे प्रजापति, बुद्धि और हृद्य में व्यापक देखता हुआ सबका अभिमानी कर्ता भोका उपासता
हूँ। वह जो इसे इस प्रकार उपासता है बुद्धिमान और विचार
वान कहलाता है, और उसी को सन्तान भी बुद्धिमान होती है।

(१६२) तय गार्ग्य चुपका हो गया। आगे कुछ न दोछा।
क्योंकि देवताओं की आरम्भ से अन्तिम पंक्षि तक जितने
देवता हैं वह उस ने क्रमानुसार वतछाए, यहाँ तक कि को
आदि संकल्प कप देश्वर का पद है उसे भी प्रकट कर दिपा,
और ये सब देवता उसी की शास्तापँ हैं हमने करने की आत्मा
(प्राण) विवेक करके दिखलाई है। राजा से सब से ज़िर
हिछाया और उन की उपालनाओं के फल और परिणाम मी
साय-साथ वर्णन कर दिए, जिस से कि गार्म्य जान है कि
राह्य उन्हें आनता और पहचानता है, और वह कि निस्संदेह

मोहीं और इद्य में एक करके जानता-पहचानता हैं और उपासता हैं। वह जो इसे इस तरह उपासता है, दोई-आयु दाता है और नियत काल तक जीवित रहता है, वीच में 'नहीं मरता।

(१६०) तव गार्न्य वोला—यह पुरुष जो अजापति, बुद्धि और इत्य में यक अभिमानी कर्जा-मोक्ता है, मैं इसे मझ जानता हैं और इसी की वपासना करता हैं। तुम्हें भी कहता हैं, कि तम इसी की वपासना करो।

ं (१६१) राजा ने फिर शिर हिलायां और कहा नहीं नहीं। इस में भी झगड़ा मत करो, स्थोंकि में इसे भी जानता हूँ। यह एक महान्वेच हैं जो निकटवर्ती देवता है, और सब देवता इसी एक की शाखाएँ हैं, हम इसी को हिरण्य गर्भ कहते हैं. सा- घारण लोग इसी को ईश्वर कहते हैं. और यही तश्वविदों में प्रथम बुद्धि (खोच) स्फियों में पहिला संकल्प वा फुरना अथवा आदि कारण कहलाता है। मैं इसे प्रजापति, बुद्धि और हस्य में व्यापक देखता हुआ समका अभिमानी कर्ता-मोक्ता वपासता हैं। यह जो इसे इस प्रकार उपासता है बुद्धिमान और विचार वान कहलाता है, और उसी को सम्तान भी बुद्धिमान होती है।

(१६२) तय गार्थ खुपका हो गया। आगे कुछ न दोछा। क्योंकि देवताओं की आरम्भ से अन्तिम पंक्ति तक जितने देवता हैं वह उस ने कमाजुसार वठळाए, यहाँ तक कि को आदि संकल्प रूप रंश्वर का पद है उसे भी प्रकट कर दिया, और ये सब देवता उसी की शासाएँ हैं हमने करने की आतमा (प्राण) विपेक करके दिखलाई है। राजा ने सब से ज़िर दिखाया और उन की उपासनाओं के फल और परिणाम मी साय-साथ वर्णन कर दिए, जिस से कि गार्म्य जान से कि राजा उन्हें जानता और पहचानता है, और यह कि निस्संदेह

श्रीर सेवक हैं। स्वामी तो वही अनेही देखने की आत्मा है जिसके हिये ये सब काम करते हैं। विना इस के ये सव वेकार वा व्यर्ण होते हैं, और कुछ नहीं जानते। यद्यपि वास्तविक करना उस (साक्षी आत्मा) में नहीं, तो भी उसके छिये जो यह सेवक (देवता) करते हैं, यही अकेछा आत्मा उसका स्वामी उसमें कर्ता मोका है।

(१६६) सीए हुए के पास जाना इसिछिये आक्ट्यक था कि जामत् में करने की आतमा (प्राण) और वह देखने की आतमा दोनों स्वामी और पित की तरह मिर्छा हुई आँख, नाफ, कान में काम करती हैं. अनजान को एका-एक खंतर नहीं हो सकता कि उनमें कीन-सी है जो देखती हैं और कौन-सी है जो करती हैं? क्योंकि उनके अपने-अपने धर्म दूसरे के बात होते हैं, वास्तव में वह जो देखती है स्वयं दिखाई नहीं देती, और यह जो करती है, दिखाई देती है, स्वयं नहीं देखती। जागृति में उसका देखना इसका देखना प्रतीत होता है, क्योंकि देखने वाछी तो स्वयं दिखाई नहीं देती। फिर किस प्रकार उसका देखना इसका समसा जाय? वरन् यह जो करती दिखाई देती है, उसमें प्रकट हुई एक होती है, इसिछिये उसका देखना इसका देखना अनु-भान होता है।

(१६७) नींद में करने की आत्मा (माण) ते। भाँख नाक कान में विद्यमान होती है, परंतु देखने की आत्मा उससे अलग हो जाती है, जिस कारण से सामान्य लोग उसे नींद में पेखवरी की अवस्था बोलते हैं। यहां उन का विवेक हो। सकता है कि करते की श्रात्मा अलग है, देखने की आत्मा अलग। और यह स्पष्ट है कि करना चास्तव में सेवक का धर्म है स्वामी का धर्म नहीं। वरन जिस लिये कियाजाता है, वहां माक्ना, वही स्वामी होता है। भीर सेवक हैं। स्वामी तो वही अकेटी देखने की आतमा है जिसके छिये सब काम करते हैं। विना इस के ये सब वेकार वा व्यर्थ होते हैं, और कुछ नहीं जानते। यद्यपि वास्तविक करना उस (साक्षी आत्मा) में नहीं, तो भी उसके छिये जो यह सेवक हैं। देवता) करते हैं, वही अकेटा आत्मा उसका स्वामी उसमें कर्ता भोक्षा है।

(१६६) सीए हुए के पास जाना इसिंछये आवश्यक था कि जाअत् में करने की आतमा (प्राण) और यह देखने की आतमा होनों स्वामी और पित की तरह मिली हुई आँख, नाक, कान में काम करती हैं. अनजान के एका-एक शंतर नहीं हो सकता कि उनमें कीन-सी हैं जो देखती हैं और कौन-सी हैं जो करती हैं? क्योंकि उनके अपने-अपने धर्म दूसरे के बात होते हैं, वास्तव में वह जो देखती है स्वयं दिखाई नहीं देती, और यह जो करती है, दिखाई देती है, स्वयं नहीं देखती। जागृति में उसका देखना इसका देखना प्रतीत होता है, क्योंकि हेखने वाली तो स्वयं दिखाई नहीं देती। फिर किस प्रकार उसका देखना इसका सममा जाय? वरन् यह जो करती दिखाई देती है, उसमें मकट हुई एक होती है, इसिंछये उसका देखना इसका देखना अनु-मान होता है।

(१६७) नींद में करने की आतमा (प्राण) ते। भाँख नाक कान में विद्यमान होती है, परंतु देखने की आतमा उससे अलग हो जातो है, जिस कारण से सामान्य लोग बसे नींद में येखवरी की अवस्था बोलते हैं। यहां उन का विवेक हो। सकता है कि करने की श्रातमा अलग है, देखने की आतमा अलग। और यह स्पष्ट है कि करना चास्तव में सेवक का धर्म है स्वामी का धर्म नहीं। बरम जिस लिये कियाजाता है, वहां भोका, वही स्वामी होता है। वता के भोका नहीं, क्योंकि यदि ये स्वयं भोका होते, तो उस हं भय भी जब वे बुला गये थे, वाणी को भोगने । यह नियम है कि जिसका जो भोग होता है, जब वह उसे भिले, तो वह भोग बेता है। देखों आग का काम जलाना और भकाश देना है, जब इसमें कोई तिनका फेंक दिया जाता है, तो उसी समय उसे असती और प्रकाश देती है। यदि ये (देवता) श्रपने आप इस सुनते समसते होते, तो बुलने से वाणी की सुनते और समस्र का प्रकाश देते। यद्यपि पेसा नहीं हुआ। तो जिस तरह ते नका फेंकने से जब न उत्ते तो निश्चय होता है कि यह असि हिं है, उसी तरह वाणी के न सुनने से निश्चय होता है कि गर्म के उपास्य (देवता) श्रपने आप वाणी के भोक्का नहीं। जिस गरह वे वाणी के भोक्का नहीं, उसी तरह से देखने चलने और सूधने इत्यादि के भी भोक्का नहीं। सब भोग देने के लिये वेवक और साधन हैं। वह जो सेव्य श्रीर भोक्का है, इन से ग्रथक है और वही वास्तव मे उपास्य है।

(१७२) देखो, सोप हुप में जिस प्रकार शब्द सुनाई नहीं होता, उसी तरह देखने की वस्तुप्र भी यद्यपि पास घरी होती हैं, किंतु दिखाई नहीं देशों, और पैसे ही गंध की वस्तुप्र भी गास होती हैं किंतु सूंधी नहीं जातीं, पैसे ही मुख में यदि दुस बस्तुप्र खाल तो न वह स्वाद देती है न खाई जाती हैं। इस लिये भाषाविदों को पूरा विश्वास हो सकता है कि जिस प्रकार परधर भी भोक्षा नहीं, उसी प्रकार सेवाकरने की आत्माप्र (प्राण) भी जो देवता हैं अपने आप भोका नहीं। जिस प्रकार वलाया हुआ परधर भी बोट देता है, उसी तरई ये करने की आरमाएँ भी पैसे चेतन की सलाई हुई चलती और काम करती हैं। बास्तव में परधर के समान जड़ हैं। जिस प्रकार परधर भी पेसे चेतन की सलाई हुई चलती और काम करती हैं। बास्तव में परधर के समान जड़ हैं। जिस प्रकार परधर भी पेसे चेतन की उपास्प हुई। जिस प्रकार परधर को उपास्प उहराना है, उसी प्रकार प्राण को

यसा के भाका नहीं, क्योंकि यदि ये स्वयं भाका होते, तो उस इंग्रय भी जब वे बुला गये थे, वाणी को भागने। यह नियम है कि जिलका जो भाग होता है, जब वह उसे मिले, तो वह भाग वैता है। देखो आग का काम जलाना और प्रकाश देना है, जब इक्समें कोई तिनका फेंक दिथा जाता है, तो उसी समय उसे जकाती और प्रकाश देती है। यदि ये (देवता) ग्रपने आप इक्स सुनते सममते होते, तो बुलाने से वाणी को सुनते और समम का प्रकाश देते। यद्यपि पेका नहीं हुआ। तो जिस तरह तिनका फेंकने से जब न उत्ते तो निश्चय होता है कि यह अम्ब नहीं है, उसी तरह वाणी के न सुनने से निश्चय होता है कि गाम्य के अपास्य (देवता) श्रपने आप वाणी के मोझा नहीं। जिस तरह वे वाणी के भोझा नहीं, उसी तरह से देखने चलने और सूचने इत्यादि के भी मोझा नहीं। सब मोग देने के लिये सेवक और साधन हैं। यह जो सेव्य श्रीर मोझा है, इन से पृथक है और वही चारतव मे उपास्य है।

(१७२) देखों, सोप हुए में जिस प्रकार शब्द सुनाई नहीं रेता, उसी तरह देखने की वस्तुण भी यद्यपि पास घरी होती हैं, कितु दिखाई नहीं देखीं, और पेसे ही गंघ की वस्तुण भी शस होती हैं कितु संबी नहीं जातीं, ऐसे ही मुख में यदि युक्त बस्तुण डाल तो न वह स्वाद हेती है न खाई जाती हैं। इस लिये भाषाविदों को पूरा विश्वास हो सकता है कि जिस प्रकार परधर भी भोक्ता नहीं, उसी प्रकार सेवाकरने की आत्माण (प्राण) भी जो देवता हैं अपने आप भोका नहीं। जिस प्रकार चलाया हुआ परधर भी बोट देता है, उसी तरह ये करने की आरमाण मी पेसे बेतन की चलाई हुई चलती और काम करती हैं, वास्तव में परधर के समान जब हैं। जिस प्रकार परधर को इसास्य उहराना है, उसी प्रकार प्राण को

प्रकार ये देवता भी अंग और इंद्रियों के तहत् हैं, किस प्रकार उनके नाम से घाणी को सुने ? इसी कारण से सेवा करने के देवता के नाम से राजा ने उसे बुढ़ाया और जगाया, न जागा। ें (१७६) गार्भ्य के मत में तो यही देवता कर्रा, भोका, स्वामी हैं. परंतु इस समय चेतन आत्मा से पृथक् हैं, अतः ह्मनते सममते नहीं। इसिछिये सिद्ध होता हैं कि काम करने के देवता सेवक हैं. भेक्षा या सेव्य नही। यह भी नही मान छेना चाहिये कि काम करने की शक्रियाँ यद्यपि देवना हैं, परन्त मनुष्य के भीतर काई हुई वह सर्वनाधारण के निकट देवता नाम नहीं पानीं, बरन् इंद्रिय और प्राण नाम पानी हैं, और उन्हीं प्रसिद्ध नामों से नहीं बुळाया गया, इसिळिये उन्हें। ने नहीं सुना, ते। यह गुमान भी ठीक नहीं। क्योंकि गार्थ ने सिद्ध किया था कि जो चंद्रमा में और सूर्य में है, वही चंद्र देवता है सीर वही स्वामी है। जब उपासना करने वाला उन्हें पहचानता है. तो क्या वे अपने नामी को नहीं जानते? जानते ते। अवस्य 🔌 हैं परन्त जिस के कारण रन में पहचान होती है, वह प्रसाद की आत्मा उन में प्रकट नहीं, इसिंख्ये यह सब मृतक और जड़ हैं।

(१७७) यदि कोई आपिंच करे कि 'अच्छा आत्मा के नाम क्षेत्रे से भी तो आत्मा आवाज नहीं सुनता", तो यह भी आपित वेसमधी की है. क्योंकि भारमा ते। कर्त्ता भोक्रा राजा ने किरपत किया है, और वह इस समय स्वप्न के भाग पा रहा है और जाप्रत के भाग देने वाले साधनों से सम्वन्ध छाड़ गया हैं. इसी कारण सामान्य छोग उसे सोता हुआ कहते हैं. सोया इसा क्योंकर सते?

(१७८) किंतु प्राण देवता तो सोया हुआ नहीं, वरन् अपना काम करता है। देखों भ्यास लेता है। यदि वह सीच संमम का गुण रखता, तो अवस्य था कि वाणी का भौग

मकोर ये देवता भी अंग और इंद्रियों के तहत् हैं, किस प्रकार उनके नाम से घाणी को सुने ? इसी कारण से सेवा करने के देवता के नाम से राजा ने उसे बुखाया और जगाया, न जागा।

(१७६) गार्थ के मत में तो यही देवता कर्ता, भोका, स्वामी हैं. परंतु इस समय चेतन आत्मा से पृथक हैं, अतः झनते सममते नहीं। इसिलये सिद्ध होता हैं कि काम करने के देवता सेवक हैं. भोक्षा या सेव्य नहीं। यह भी नहीं मान हेना चाहिये कि काम करने की शक्तियाँ यद्यपि देवना हैं, परन्तु मतुष्य के भीतर आई हुई वह सर्चमाधारण के निकट देवता नाम नहीं पानी, वरन इंद्रिय और प्राण नाम पानी हैं, और उन्हीं प्रसिद्ध नामों से नहीं हुलाया गया, इसिलये उन्हों ने नहीं सुना, तो यह गुमान भी ठीक नहीं। क्योंकि गार्थ ने सिद्ध किया था कि जो चंद्रमा में और सूर्य में है, वही चंद्र देवता है और वही स्वामी है। जय उपासना करने वाला उन्हें पहचानता है, तो क्या वे अपने नामों को नहीं जानते? जानते ते। अवस्य हैं परन्तु जिस के कारण उन में पहचान होती है, वह प्रसाद की आत्मा उन में प्रकट नहीं, इसिल्ये वह सब मृतक और जड़ हैं।

(१७७) यदि कोई आपित्त करे कि ''अच्छा आत्मा के नाम खेने से भी तो आत्मा आवाज़ नहीं सुनता '', तो यह भी आपित्त बेसमभी की है, क्योंकि आत्मा तो कर्त्ता-भाक्षा राजा ने कल्पित किया है, छौर वह इस समय स्वप्न के मेग पा रहा है और जाप्रत के मेग देने वाले साधनों से सम्बन्ध छोड़ गया है, इसी कारण सामान्य लोग उसे सोता हुआ कहते हैं, सोया हुआ क्योंकर सुने?

(१७८) किंतु प्राण देवता तो सोया हुआ नहीं, वरह अपना-काम करता है। देखो भ्यास लेता है। यदि वह सेाच संमम का गुण रखता, तो अवस्य था कि वाणी का मोग हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि वह वह और अप है, राप्तपि करने का साथन वा यंत्र है।

(१६१) वह दूसरी आत्मा देखने की, यद्यपि किसी देखना.
रखती है, करना या निश्चय या निजी विचार नहीं रखती, तो
भी इस प्राण देचता।सेवक) की सेवाप उस में कहने मान संबंध
पाती हैं और इन दूसरों के कामों से वही कर्चा मोझा होता है,
चही सेव्य और वही मुक्त हैं जिसे निर्मण कहते हैं, और उसी
की पहचान पर मुक्ति निर्मर है।

(१८२) वारतव में याँ है कि यही आतमा ईश्वर है, पर देखना तो इस का निजी गुण है श्रीर कर्शा-मेक्का परधर्म इस में कल्पित हैं। वह जो ईश्वर को नित्य कर्ता और मित्य मेक्का मानते हैं, वास्तय में भूछ करते हैं, क्योंकि वह इसी पाणात्मा की जो करने की झात्मा है ईश्वर जानते हैं, और देखना गुण जो आत्मा का है इस में कल्पित आया हुआ इसी का पाते हैं, इस लिये इसे अफर्ता, असेक्का और माया से कर्ता-मेक्का मानते हैं, और यही इस अविवेक का यहाँ फल हैं।

(१८३) श्रंब कदाचित् भाषाविद् यह द्रियास्त करे कि किर क्यों राजा ने हाथ से उसे हिला-हिला जगाया और क्यों जोर से पुकारा ? ते। इसका कारण यह है कि जैसे तिनकों को आग पर रख कर हिलाते और फूंबते हैं, जिससेकि भिन्न अन्मित्तकों पर भव्यक्तित हैं। जाय, इसी तरह हिलाने और टच स्वर से पुकारने से तास्पर्य यह था कि ये सेवक देवता जो गाय्य के उपास्य हैं, उस चेतन आत्मा से प्रज्वित और दिस्मिन हो जाय और वह दीसमान हो गये। इस लिये यह सोया हुआ जाग उठा और उस के आने से वह सोचवा खममता हो गया। और संस्कार पूर्वक राजा से वात करने लगा गया।

ैं. ठीफ नहीं हैं, क्योंकि 'वह वद और अड़ है, चारपि करने का सायन वा यंत्र है।

(१०१) वह दूसरी आत्मा देखने की, यद्यपि किसी देखना. रखती है, करना या निश्चय या निजी विचार नहीं रखती, तो भी हस माण देवता सेवक) की सेवाप उस में कहने मात्र संबंध पाती हैं और इन दूसरों के कामों से वही कर्या भोका होता है, वही सेव्य और वही मुक्त है जिसे निर्मण कहते हैं, और उसी की पहचान पर मुक्ति निर्मर है।

(१८२) वारतव में याँ है कि यही आतमा ईस्वर है, पर देखना तो इस का निजी गुण है और कर्शा-मेहिता परवर्म इस में किट्पत हैं। वह जो ईस्वर को नित्य कर्ता और मित्य भोहता मानते हैं, वास्तय में मूळ करते हैं, क्योंकि वह इसी भाणात्मा की जो करने की आहमा है ईस्वर जानते हैं, और देखना गुण जो आत्मा का है इस में किट्पत आया हुआ इसी का पाते हैं, इस छिये इसे अयतर्ता, असोक्षा और माया से कर्जा-मोक्षा मानते हैं, और यही इस अविवेक का यहाँ फळ है।

(१८३) अब कदाचित् भाषाविद् यह द्रिशास्त करे कि फिर क्यों राजा ने हाथ से उन्ने हिला हिला जगाया और क्यों जोर से पुकारा ? तो इसका कारण यह है कि जैसे तिनकों को आग पर रख कर हिलाते और फूंकते हैं, जिससेकि भिन्न अन्नि तिनकों पर प्रत्यिकत हैं। जाय, इसी तरह हिलाने और उन्न स्वर से पुकारने से तारवर्ष यह था कि ये सेवक देवता जो गार्य के उपास्य हैं, उस चेतन आत्मा से प्रज्वित और दीसमान हो जाय और वह वीसमान हो गये। इस लिये वह सोया हुआ जाग उठा और उस के आने से वह सोचता सम्मता हो गया और सत्कार पूर्वक राजा से बाव करने लग गया।

तरह चन्द्रलेक और सूर्यलोक में और प्रह्मलोक में वहाँ जहाँ यह करने की आरमा फैली है, सब में यह शुद्धारमा प्रक्वलित इसा उन में उन के कामों के कारण कर्ता मोका दोता है।

े (१=9) मनुष्य में जितने भाग देने के लिये यह करने की आतमा (प्राण) कर्म के बंधन में संक्षिप्त खुली है, मानवी-माग इसी के हैं। देवताओं में जितने अधिक भागों के लिये खुली है, देवताओं के भाग भी इसी के हैं, और महालोक में उत्तम पुण्यों के कारण सत्य संकल्प रूप में खुली है, वहां सत्य संकल्प के मोग भी हसी के हैं। वास्तव में यही मनुष्य, यही प्रजापति है, तो भी ्प्रजापति के कोक में यह आत्मा इस करने की आत्मा (प्राण) के कारण सत्य संकल्प आदिक भाग पाता है और महुप्य में इसी के कारण से ग्रस संकर्प आदिक भाग पाता है, वास्तव में ्रिकतर्ता; अमेरहा, दृष्टि स्वस्प, आनन्द स्वस्प है, किंतु श्रनजान ्रन सह्य संकल्पादि उपाधियों से उसे ईश्वर और असत संकल्प आदि उपाधियों से मनुष्य मानते हैं। और इन्हीं उपाधि-यों के कारण उसे वद जानते हैं, यद्यपि वह इनके बंधन के अधीत नहीं (क्योंकि निदा में इन वंधनों से वह तत्काल चला ंबंहता है, इस छिये वद नहीं), वहीं मिर्गुण का निर्गुण है। यह नार्ग्य को उसने बतलाया।

(१८=) फिर इस हेतु कि यह करने की आत्मा (प्राण) और शरीर पुद्द की तरह रचे जाते हैं, विना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती और विना आत्मा के शरीर स्थिर नहीं रहता। जैसा कि खंभी के आधार पर घर स्थिर होता है, इसी तरह इस करने की आत्मा के आश्रय में शरीर स्थिर है। जिस प्रकार कि खंभी के विकालने से घर गिर जाता है, इसी तरह इस करने की आत्मा के उसके से शरीर भी गिर जाता है। इससे जात तरह चन्द्रलेक और सूर्यलेक में और प्रसलोक में बहाँ जहाँ यह करने की आत्मा फैली है, सब में यह शुद्धात्मा प्रक्वित हुआ उन में उन के कामों के कारण फर्ता-मेक्का होता है।

्रि (१८७) मनुष्य में जितने भाग देने के लिये यह करने की आत्मा (प्राण) कर्म के बंघन में संक्षिप्त खुळी है, मानवी-माग इसी के हैं। देवताओं में जितने अधिक भागों के लिये खुली है, देवताओं के भाग भी इसी के हैं, और ब्रह्मछोक में उत्तम पुण्यों 🗸 के कारण सत्य संकल्प रूप में खुळी है, वहां सत्य संकल्प के मोग भी हसी के हैं। वास्तव में यही महान्य, यही प्रजापति है, तो भी प्रजापित के लोक में यह आत्मा इस करने की आत्मा (प्राण) के कारण सत्य संकल्प आदिक माग पाता है और मनुष्य में इसी के कारण से अस संकल्प आदिक भाग पाता है, बास्तव में अकर्ता, अभेक्षा, दृष्टि स्वरूप, भागन्द स्वरूप है, किंतु श्रनजान ्रम, सत्य संकल्पादि उपाधियों से उसे इंक्नर और असत संकल्प आदि उपाधियों से मनुष्य मानते हैं. और इन्हीं उपाधि-यों के कारण उसे वद जानते हैं, यद्यपि वह इनके बंधन के अधीन नहीं (क्योंकि निदा में इन वंधनी से वह तत्काळ चळा जाता है, इस छिये यद नहीं), वही मिर्गुण का निर्गुण है । यह गार्ग्य को उसने जतलाया।

(१==) किर इस हेतु कि यह करने की आतमा (प्राण) और शरीर पृद्ध की तरह रचे जाते हैं, विना शरीर के आतमा कुछ नहीं कर सकती और विना आतमा के शरीर स्थिर नहीं रहता। जैसी कि खंभी के आधार पर घर स्थिर होता है, इसी तरह इस करने की आतमा के आध्रय में शरीर स्थिर है। जिस मकार कि खंभी के निकालने से घर गिर जाता है, इसी तरह इस करने की जातमा के उसके से शरीर मी गिर जाता है। इससे शात हुआ कि संपूर्ण देवता, जो करने की आतमा है, संभे की तरह ं (१६२) व्सरा कारण यह है कि मीग कर्मों के कारण से होता है। संघात का संघात से या संघात के श्रंश का संघात से अपने कर्मों से संबंध नहीं, बरन् वहीं संबंध है जो श्रंण का संघात से होता है। और आत्मा का कर्म-संबंध भोग पर्यंत हैं और विविध है। जब उसे जाश्रत के भोग पाने होते हैं, तो जांगता है। जब नींद के भाग पाने होते हैं, तो सो जाता है। श्रीरं फिर जाश्रत में भी (भाग) विविध हैं, कभी दुःख कभी दुंख, कभी मोह कभी विवेक. कभी महाइयों कशी दुराहयों के संबंध दिखाई देते हैं, किंतु श्रंश का पूर्ण से एक ही प्रकार का संबंध दिखाई है, विविध नहीं होता।

. (१९३) देखो, क्या छन क्या दीवारें. क्या दीवार की हेंटें, न्यां खंमे, सबको घर के साथ एक ही संबंध परस्पर जोड़ने का है, उस से विभिन्न नहीं। परंतु मनुष्य को उसमें बैठना-सोना, ब्रांगो-पीना, गर्म ठंडी हवा पाना, कभी इस कमरे में कभी उस र्हमरे में आना-जाना विविध अपेक्षा से विविध संबंध होते हैं, लिछिये मनुष्य भोक्ता है, घर मोग्य है, श्रौर शरीर भी सहित हर्ने, की आत्माओं के, जो गाम्यं ने दिखलाई, एक ही प्रकार र्ग मिळाप-संबंध याधःतीवत रखते हैं। आत्मा विविध कर्म-उंबंघ रखता है, इसिल्ये भी प्राण कर्ता भाका नहीं, यही आत्मा जे। देखने की आत्मा है उनका स्वामी और उनका कर्चा भोक्षा है। . (१६४) फिर इस हेतु कि खंमे, ताक, लकड़ी, बरवाजा इत्यादि जो घर के अंश हैं, अपने कमीं के कारण अपना जल्म या अस्तित्व नहीं पाते, घरन् सब मनुष्य के लिये बनाये जातें हैं। और मनुष्य का उन में मीय पाना अपनी मजुदूरी के कारण होता है; चाहे वह स्वयं मज़दूरी करके बनाना है वा दुसरे से घन ऐकर तैयार कराता है, या माड़े पर उमे उपयोग में छाता है। फळतः उनकी तैयारी महुष्य के कमों से होती है, अपने

(१६२) दूसरा कारण यह है कि मीग कर्मों के कारण से होता है। संघात का संघात से या संघात के श्रंश का संघात से अपने कर्मों से संबंध नहीं, बरन् वही संबंध है जो श्रंश का संघात से अपने कर्मों से संबंध नहीं, बरन् वही संबंध है जो श्रंश का संघात से होता है। और आत्मा का कर्म-संबंध भोग पर्वत है और विविध है। जब उसे जाप्रत् के भोग पाने होते हैं, तो जागता है। जब नींद के भाग पाने होते हैं, तो जो जाता है। श्रीर किर जाप्रत् में भी (भाग) विविध हैं, कभी दुःख कभी सुंख, कभी मोह कभी विवेक, कभी मजाइयों कभी दुराइयों के संबंध दिखाई देते हैं, किंतु श्रंश का पूर्ण से एक ही प्रकार का संबंध देता है, विविध नहीं होता।

, (१९३) देखो, फ्या छन क्या दीवारॅ, ज्या दीवार की ईंटें, क्यां खंमे, सबको घर के साथ एक ही संबंध परस्पर जोड़ने का है, उस से विभिन्न नहीं। परंतु मनुष्य को उसमें बैठना-सोना, खानां पीता, गरम ठंढी हवा पाना, कमी इस कमरे में कभी उस र्फमरे में आना-जाना विविध अपेक्षा से विविध संबंध होने हैं, इसलिये मनुष्य मोक्ता है, घर मोग्य है, श्रौर शरीर भी सहित 🕒 करने की आत्माओं के. जो गार्ग्य ने दिखलाई, एक ही प्रकार का मिळाप-खंबंध यावडजीवन रखते हैं। आत्मा विविध कर्म-संबंध रखता है, इसिलये भी प्राण कर्ता माक्षा नहीं, यही आत्मा जी देखने की आत्मा है उनका स्वामी और उनका कर्चा भोक्षा है। ं (१६४) फिर इस हेतु कि खंगे, ताक, लकड़ी, दरवाज़ा , इत्यादि जो घर के श्रंश हैं, अपने कर्मी के कारण अपना जत्म या ं अस्तित्व नहीं पाते, वरन् सब मनुष्य के लिये बनाये जातें हैं। ें और महुष्य का उन में मोग पाना अपनी मज़दूरी के कारण होता है; चाहे वह स्वयं मज़हूरी करके बनाना है या दुसरे से घन देकर तैयार कराता है, या माई पर उसे उपयोग में लाता ं है। फ़्रुक्तः उनको तैयारी मनुष्य के कमों से होती है, अपने

है, अंविद्या और भूंति से जानता है, जैसा कि सर्व साधारणं लेग भी घर का भोक्षा मनुष्य के। समभते हैं, यद्यपि मनुष्य भी पक इसी आत्मा का पहला घर है, और फिर इस के द्वारा बाहर का घर बरन संसार कप घर इसी के मेगा के छिये तैयार इसा है, श्रीर सब का स्वामी और भोक्षा यही खेतन-आत्मा है। हाँ कम यह है कि पहले उस का शरीर उस का योग है, श्रीर फिर उस का घर और फिर सारा संसार। इस छिये मनुष्य जो घरों का भोक्षा उदाहरण में दिखलाया है, केवल बाह्य कप से है, क्योंकि सर्व साधारण अविद्या के कारण उसे चेतन वाला जानते श्रीर भोक्षा स्थाल करते हैं। वास्तव में सारे संसार का मोक्षा यही आत्मा है, दूसरा नहीं।

्रे(१९=) यद्यपि सारा छंसार क्या यह क्या वह, सव इसी के मोग हैं, परन्तु अविद्या और कर्मों के बंधन में कुछ नोग पाता है कुछ नहीं पाता वरन् कुछ जाहता है, नहीं मिलते, तो अपनी दीनता देखता है, और जब विद्यादान होता है, तो अपने आप की हन आत्माओं और कर्मों के वन्धन से मुक्त देखता है (क्योंकि निदा में उसे कोई भी वन्धन नहीं होता), तो फिर यह सब का मोक्रा हो जाता है। इस तरह अविद्या ओर कर्मों के कारण यही गुक्त होता है, बरन् अपनी स्वतंत्रता में वह कर्ता हुआ। अकर्ता, और मोक्रा हुआ। अकर्ता, और मोक्रा हुआ।

(१६६) जब विद्या के कारण यह, अपना स्वक्ष्य अक्तीं अभोक्षा, नित्य मुक्त, अविनाशी आनन्द, सिव्यानंद जानता है, तो उसे उत्तनी ही देर है, जब तक कि प्रारच्य समाप्त नहीं होती, और फिर तो वह सब में सब कुछ होता हुआ सब का स्वामी, सब का सोक्षा, सत्य संकल्प होता है। इस प्रकार राजा अजात क्ष्मु ने गाम्य की सीप हुए मसुष्य के निकट हो जा कर हाथ है, अविद्या और भांति से जानता है, जैसा कि सर्व साधारणं लेग भी घर का भोक्षा मनुष्य के। समभते हैं, यद्यपि मनुष्य भी पक इसी आत्मा का पहला घर है, और फिर उस के द्वारा बाहर का घर बरन संसार कर घर इसी के मेग के लिये तैयार इसा है, और सब का स्वामी और भोक्षा यही चेतन-आत्मा है। हाँ कम यह है कि पहले उस का शरीर उस का गोग है, और फिर उस का घर और फिर सारा संसार। इस लिये मनुष्य जो घरों का भोक्षा उदाहरण में दिखलाया है, केवल बाह्य कप से है, क्योंकि सर्व साधारण अविद्या के कारण उसे चेतन बाला जानते और भोका स्थाल करते हैं। वास्तव में सारे संसार का मोक्षा यही आत्मा है, दूसरा नहीं।

(१९८) यद्यपि सारा खंसार क्या यह क्या वह, सब इसी के मोग हैं, परन्तु अविद्या और कर्मों के वंधन में कुछ मोग पाता है कुछ नहीं पाता वरन् कुछ चाहता है, नहीं मिलते, तो अपनी दीनता देखता है, और जब विद्यावान होता है तो अपने आप को इन आत्माओं और कर्मों के वन्धन से मुक्त देखता है (क्योंकि निदा में उसे कोई भी वन्धन नहीं होता), तो फिर यह सब का भोक्का हो जाता है। इस तरह अविद्या ओर कर्मों के कारण यही मुक्क होता है, वरन अपनी स्वतंत्रता में वह कर्जा हुआ अकर्ता, और मोक्का हुआ अमेंका होता है।

ं (१६६) जब विद्या के कारण वह, अपना स्वरूप अकर्ता अभोक्षा, नित्य मुक्त, अविनाशी आनन्द, सिव्यनंद जानता है, 'ते। उसे उतनी ही देर है, अब तक कि प्रारूघ समाप्त नहीं होती, और फिर ते। वह सब में सब कुछ होता हुआ सब का स्वामी, सब का सोक्षा, सत्य संकल्प होता है। इस प्रकार राजा अजात शब्द ने गार्ग्य की सीप इप मसुष्य के निकट से बा कर हाथ उस का भाकाय है चला जाता है, तो कहा जाता है कि यह सोता है, वास्तव में यह सोता नहीं, वरन डम करने की आत्माओं का प्रयोग नहीं करता है और धन की शक्तियाँ इस ' के साथ चली जाती हैं। इसिलिये यों कहा जाता है कि वह सूंघने, वाक, वश्च, और कर्ण की शक्तियीं तथा मन की शक्ति कों अपने साथ ले गया। यहां मालूम हा सकता है कि वास्तव ' में वह अकर्ता अभीक्षा केवल दृष्टि और आनंद-मात्र है, वन के साथ मिलने से वह संसारी और वह होता है। और ये संसारी र्वं धन उसे कोई बांघ नहीं सेते, यदि वाँघ सेते तो किस प्रकार पेसी सुगमता से नींद में उन से अलग है। जाता।

(२०३) ऐ नार्ग्य ! इस प्रकार की द्रियाप्तत से विवेक हो सकता है कि वह तेरा आत्मा है, क्योंकि तू उसके सोए हुए का निक्चय करता है कि मैं सो गया। और तब वह फिर इन करने की आत्माओं की वर्तता है, त् निश्चय करता है कि मैं ' सूंघता, बोह्रता, सुनता, सोचता श्रौर समभता हूँ । फिर ये सब गुण तुम में दूसरों के कृष्टिवत होते हैं।इन कृष्टिवत कामों के समय भी तु वास्तव में कर्ता भोक्षा नहीं हो जाता। तो भी जैसे सेना छड़ती है, तो यही कहा जाता है कि राजा छड़ता है, इस रतरह तू भी कर्ता भोहा कहलाता है, क्योंकि तुम बिन दूसरा कौन कर्त्ता भोक्षा है। सकता है। शिल्पी यदि शस्त्र से कुछ वनाता है, तो शस्त्र कर्चा नहीं है। नाता, बरन् कर्चा वह होता है जिसके कारण शस्त्र काम करते हैं।

ं (१०४) 'इस प्रकार दूसरी आत्मा के कामों से सू फर्चा मोका, खंखारी, बद्ध अर्थात् सग्रुण ब्रह्म है, कितु स्वरूप में वस्तुतः ज्यां का त्यां निर्मण, असंग, नित्यमुक्त त् ही है, और ्रूसरी आत्मापॅ सव तेरी सेवा की आत्मापॅ हैं।यह शुद्ध आत्मा ेहैं, यही परबंहा है। इस से बढ़ कर आगे कुड़ न

ख्स का भाकास है चला जाता है, तो कहा जाता है कि यह
लोता है, वास्तव में यह सोता नहीं, यरन् उन करने की
भारमाओं का प्रयोग नहीं करता है और उन की शिक्तयाँ इस
के साथ चली जाती हैं। इसलिये यों कहा जाता है कि वह
संघने, वाक, चल्लु, और कर्ण की शिक्तयीं तथा मन की शिक्त
को अपने साथ ले गया। यहां मालूम हो सकता है कि वास्तव
में चह अकत्तां अभीक्षा केवल दृष्टि और आनंद-मात्र है, उन के
साथ मिलने से वह संसारी और वह होता है। और ये संसारी
बंधन उसे कोई बांघ नहीं लेते, यदि बाँध लेते तो किस प्रकार
पेसी स्वगमता से नींद में उन से शका हो जाता।

(२०३) पे नाग्यं। इस प्रकार की द्रियाप्तत से विवेक हो सकता है कि वह तेरा आत्मा है, क्योंकि तू उसके सोए हुए का निक्चय करता है कि मैं सो गया। और जब वह फिर इन करने की आत्माओं को वर्तता है, तू निक्चय करता है कि मैं सूंघता, योखता, सुनता, सोचता श्रीर समसता हूँ। फिर ये सब गुण तुम में दूसरों के किशत होते हैं। इन किशत कामों के समय भी तू वास्तव में कर्ता भोक्षा नहीं हो जाता। तो भी जैसे सेना छड़ती है, तो यही कहा जाता है कि राजा छड़ता है, इस तरह तू भी कर्ता भोक्षा कहलाता है, क्योंकि तुम बिन दूसरा कीन कर्ता भोक्षा हो सकता है। शिख्यी यदि शस्त्र से कुछ, वन्ताता है, तो शस्त्र कर्ता नहीं हो जाता, यरन् कर्त्ता वह होता है जिसके कारण शस्त्र काम करते हैं।

(२०४) 'इस प्रकार दूसरी आतमा के कामों से तू कर्जा मोक्ना, संसारी, वह अधाद सगुण प्रहा है, कितु स्वक्प में बस्तुतः क्यों का त्यों निर्मण, असंग, नित्यमुक्त तू ही है, और दूसरी आत्माप सब तेरी सेवा की आत्माप हैं।यह शुद्ध आत्मा है, यही परव्रहा है। इस से वह कर आगे कुड़ न (२०६) जाप्रत् और स्वप्न के बन्धन उसे बंदी नहीं करते, पर्योक्ति वहाँ उपाधियाँ किसी की वन्दी करलें, फिर दूसरें लेक में उसे सेर करनी नहीं मिलती। यहां तो निश्चय द्वाता है कि वह सम्राट् के समान स्वतंत्र, दोनों लोकों में क्या जाग्रत क्या स्वप्न, जो उस के जाग्रत् और स्वप्न राज्य हैं, सेर करता है। जिस मकार सम्राट् भी अपने राज्य में सेर करता बन्दी नहीं होता, वरन स्वतन्त्र है, हसी तरह यह भी अपने साम्राज्यों में, जो जाग्रत् स्वप्न हैं, फिरता हुआ वन का अधीन नहीं, बरन् उन का स्वामी और पति हैं, और उसी से ये सब शक्तियाँ पाते उस के लिये काम करते हैं।

(२०६) जिस प्रकार सम्राट् भी अपने सेवको की शक्तियाँ और उच्च पद छीन लेता है और काम से पृथक कर देता है, उसी तरह यह भी इंद्रिय-कपी सेवको को काम से पृथक करके सुपृत्ति में जो उस का सुपृति-राज्य है चला जाता है, किर किस प्रकार कह सकते हैं कि वह इन्द्रियो या मनेवृत्तियों का चंचुआ (उपाधिवान्) या अधीनी है ? कर पि नहीं। सुपृति में भी अविधा और अज्ञान का वन्धन उस में उसी तरह किसत होता है जिस तरह स्वप्न में स्वयाल या करपना का बन्धन होता है, या जामन् में इन्द्रियों का बन्धन होता है। यहि सुपृत्ति में अविधा उसे बन्दी करती तो किस प्रकार जामन् ना स्वप्न में अविधा उसे बन्दी करती तो किस प्रकार जामन् ना स्वप्न में अविधा उसे बन्दी करती तो किस प्रकार जामन् ना स्वप्न में अविधा उसे बन्दी करती तो किस प्रकार जामन् ना स्वप्न में अविधा उसे बन्दी करती तो किस प्रकार का मनेवृत्तियों की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृत्ति में चला जाता है, उसी तरह अविधा की शक्तियाँ छीन छेता और उन्हें किस स्वप्न और जामन् में आजाता है।

ं (२१०) ते। ज्ञात हुआ कि क्या जाग्रत्, क्या स्वप्न, क्या खुषुति, कोई भी इस सम्राट के। वेदी नहीं कर सकता, वरन (२०००) जाप्रत् और स्वष्त के बन्धन उसे बंदी नहीं करते, क्योंकि जहाँ उपाधियाँ किसी की वन्दी करलें, फिर दूसरें लेक में उसे सेर करनी नहीं मिलती। यहां तो निहचय द्वाता है कि वह सम्राट् के समान स्वतंत्र, दोनों लोकों में क्या जाप्रत क्या स्वप्त, जो उस के जामत् और स्वप्त राज्य हैं, सेर करता है। जिस प्रकार सम्राट् भी अपने राज्य में सेर करता बन्दी नहीं होता, वरन् स्वतन्त्र है, इसी तरह यह भी अपने साम्राज्यों में, जो जाम्रत् स्वप्त हैं, फिरता हुआ वन का श्रधीन नहीं, वरन् उस के लिये काम करते हैं।

(२०६) जिस प्रकार सम्राट् भी अपने सेवको की शक्तियाँ और उच्च पद छीन लेता है और काम से पृथक कर देता है, उसी तरह यह भी इंद्रिय-कपी सेवको को काम से पृथक करके सुपृत्ति में जो उस का सुपृत्ति राज्य है चला जाता है, फिर किस प्रकार कह सकते हैं कि वह इन्द्रियो या मनेवृत्तियों का वंधुआ (उपाधिवान्) या अधीनी है ? कदणि नहीं। सुपृत्ति में भी श्रविद्या और अज्ञान का वन्धन उस में उसी तरह किसत होता है जिस तरह स्वप्न में खयाल या करपना का बन्धन होता है, या जाप्रत् में इन्द्रियों का बन्धन होता है। यदि सुपृत्ति में अविद्या उसे बन्दी करती तो किस प्रकार वाष्ट्रत् साम स्वप्न में उसी होता है वरन् विस्त प्रकार यह इंद्रियों और मनोवृत्तियों की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृत्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम से पृथक करता हुआ सुपृत्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियां छीन लेता और उन्हें काम स्वप्न और जाप्रत् में आज्ञाता है।

ं (२१०) ते जात हुआ कि क्या जाप्रत्, क्या स्वप्त, क्या , खुष्प्रि, कोई भी इस सम्राट की वैदी नहीं कर सकता, वरने ं और बह जो बसे देखता है और साक्षी देता है, दूसरा है। फिर किस प्रकार हे। सकता है कि तुझे चोट छगी और तुंके पीड़ा हुई ?

(२१३) किंतु त् जो अपने आप को साक्षी नहीं जानता, इस अविद्या के कारण उन्हें अपने में मानता है, बरन् अपने आप को संघात जानता है, और यह तेरा निश्चय भी कि "मुझे पीड़ा हुई", उसी प्रकार की भूल है जैसा कि उदाहरण में कहते हैं कि • "मारे जुमा तो फात खेरा, यह तेरी विद्याई"। इस प्रकार तू पराये के पापों से पापी और पराये के दुखों से हुखी होता दीन दास ठहरता है।

(२१४) त् बिचार करके देख कि जिस प्रकार त् जायत् में जाप्रत् धरीर के अपना आप मानता है और उस के दुख-दुख से दुखी सुखी होता है, उसी तरह स्वप्न में भी त् काल्प-निक शरीर को अपना आप मानता है और कल्पित महाच्यों से अक्के खाता और मार-पीट खाता-सा होता है। वहाँ स्वप्न में यद्यपि त् पीड़ा पाता और चिस्लाता है, किंतु वहाँ न तो वेरो शरीर होता है और न कोई मारने वाला। पर वहाँ ये सव तेरी निहा की विचित्रताप है। पेसे ही यहाँ जाप्रत् में भी न तो कोई मारता है न मार खाता है, ये तेरी जाप्रत् की विचित्रताप हैं। क्या नींद क्या जाप्रत्, तेरी अविद्या के रिवत लोक हैं, और तेरा ही मोह संक्षित संवात में तुझे अभिमान दिलाता दुखी-सुखी करता है और में।का यनाता है।

(२१४) जब तूं मळी माँति विचार करेगा और जान लेगा कि जैसे छुपुति में जब वह जाना है, तो वहाँ न कोई काम होता है और न कोई दूसरा, बरन् ठीक आनन्द विद्यमान होता है। ऐसे ही तेरा स्वक्प यह है जिसे न तो तलवार काट सकती है,

^{ः 🏌} लखनक में इस दरह सहते हैं कि " मारे बुदना, भीर फूटे कपाद,"।"

हैं। और वह जा इसे देखता है और साक्षी देता है, दूसरा है। फिर किस प्रकार है। सकता है कि तुझे चोट लगी और तुमें पीड़ा हुई ?

(२१३) किंतु त् जो अपने आप की साक्षी नहीं जानंता, इस अविद्या के कारण उन्हें अपने में मानता है, बरन् अपने आप की संघात जानता है, और यह तेरा निश्चय भी कि "मुझे पीड़ा हुई", उसी प्रकार की भूछ है जैसा कि उदाहरण में कहते हैं कि » "मारे जुमा तो फाते खेरा, यह तेरी विद्याई"। इस प्रकार तू पराये के पापों से पापी और पराये के दुखों से दूखी होता वीन दास टहरता है।

(२१४) त् बिचार करके देख कि जिस प्रकार त् जायत् में जाप्रत् शरीर को अपना आप मानता है और उस के दुख-सुख से दुखी सुखी होता है, उसी तरह स्वप्न में भी त् कालप-निक शरीर को अपना आप मानता है और कल्पित महाच्यों से धक्के खाता और मार-पीट खाता-सा होता है। वहाँ स्वप्न में यश्पि त् पीड़ा पाता और चिल्लाता है, किंतु वहाँ न तो तेरा शरीर होता है और न कोई मारने वाला। पर वहाँ ये सब तेरी ज़िंदा की विचित्रताएँ है। पेसे ही यहाँ जायत् में भी न तो कोई मारता है न मार खाता है, ये तेरी जायत् की विधित्रताएँ हैं। क्या नींद क्या जायत्, तेरी अविद्या के रचित लोक हैं, और तेरा ही मोह संक्षित संवात में तुझे अभिमान दिलाता दुखी-सुखी करता है और में।का बनाता है।

्रिश्रेश्वा क्रिया है जार सावा बनाता है। (११४) जब तूं भळी मुँति विचार करेगा और जान सेगा कि बैसें छुपुति में जब वह जाना है, तो वहाँ न कोई काम होता। है और न कोई दूसरा, बरच डीक आनन्द्र विद्यमान होता है। ऐसे ही तेस स्वक्ष यह है जिसे न तो तळवार काट सकती है,

x: , तै असनक में इस तरह कहते हैं कि " मारे बुरना, और फूटे कपार," ('

मी आकर अपने आप को साक्षी जानता, सब बर्ताय के उपाि प्रियों के अर्म देखता, श्रांर अपने निन्य आनन्द में स्थित रहता
है। यही बास्तव में महाब्राह्मण अर्थात् पूर्ण हानी है, और वही
पूर्ण मुक्त है। वह जो हसे नहीं जानते, वही वह जीव हैं। वस
जीवन मुक्त को तो मृत्यु के पश्चात् फिर संवार नहीं, वरन
वहीं युळोक उस का सिहासन है, और अविद्या तत्काळ दूर हो
जातीहै, और सत्यसंकर्प आदिक भिन्न हिरएय गर्भ के अर्म उस
में सुप्रत प्रसाद में आरोपित आ जाते हैं। और यह वह जीव
जन्म-मरण-रूप संसार पाता है। इस कारण कि अविद्या और
मीह में बंधा हुआ है, उसे जीव कहते हैं, और इसे इंश्वर।
इसे प्रकार राजा ने गार्म्य को समसाया, और उस ने इस से
मसाद पाकर धन्यवाद अर्पण किया।

(२१६) पे नार्क । यही आत्मा जो अद्वेत, अखंड, सुबुप्ति में अकेंठा सिद्ध हुआ है, यही पर ब्रह्म है। इसी से समस्त करने की आत्माप, जो आण कहळाती है, निकळती हैं। सर्वछोक, सर्व देवता और सर्व भूत इससे इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि अन्ति का प्रकाश अन्ति से अत्यन्न होता है, या जिस प्रकार मंकड़ी से जाळ के रूप में तार निकळती हैं। उसकी उपनिषद यह है कि यह सत का भी सत है, प्राण भी सत है, और वह प्राणों का भी सत है। यही उसकी उपनिषद अर्थात् पहचान है।

दूसरा अध्याय।

(१) संक्षित तात्वर्य ऊपर की आख्यायिका का यह है कि 'में तुझे ब्रह्म बतलाता हूं", ऐसा गार्थ्य का दावा था और

मा आकर अपने आप की साक्षी जानता, सब बर्ताव की उपाि धर्मी के धर्म देखता, श्रांर अपने नित्य आनन्द में स्थित रहता
है। यही वास्तव में महाब्राह्मण अर्थात् पूर्ण झानी है, और वही
पूर्ण मुक्त है। वह जो हसे नहीं जानते, वही वद्ध जीव हैं। वस
जीवंग मुक्त को तो मृत्यू के पश्चात् किर संसार नहीं, वरन
मही छुठोक उस का सिहासन है, और अविद्या तत्काल दूर ही
जातीहै, और सत्यसंकर्ण आदिक भिन्न हिरण्य गर्भ के धर्म उस
में सुमत प्रसाद में आरोपित आ जाते हैं। और यह वद्ध जीव
जन्म मरणक्रण संसार पाता है। इस कारण कि अविद्या और
मीह में बँचा हुआ है, उसे जीव कहते हैं, और इसे ईश्वर।
इसे प्रकार राजा ने गार्य को समकाया, और उस ने इस से
प्रसाद प्रकर धन्यवाद अर्पण किया।

(२१६) पे गार्स्य यही आत्मा जो अहैत, अखंड, सुषुप्ति में अकेला सिद्ध हुआ है, यही पर प्रहा है। इसी से समस्त करने की आत्माप, जो प्राण कहलाती है, निकलती हैं। सर्वलोक, सर्ष देवता और सर्व मृत इससे इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि अग्नि का प्रकाश अग्नि से उत्पन्न होता है, या जिस प्रकार मंकड़ी से जाल के रूप में तार निकलती हैं। उसकी उपनिषद यह है कि वह सत का भी सत है, प्राण भी सत है, और वह प्राणी का भी सत है। यही उसकी उपनिषद अर्थात् पहचान है।

दूसरा अध्याय।

ं (१) संक्षिप्त तात्वर्य अवर की आख्यायिका का यह है कि 'मैं तसे ब्रोब बतलाता हूँ", ऐसा गार्ग्य का दावा था और

की आत्माएँ, क्या तोक परते।क, क्या देवता जो उनके विस् वानी और खबके उपास्य हैं, और क्या आकाश से पृथिवी पर्यंत मृत सबके सब उत्पन्न होते हैं।और ये सब सत हैं, और यही आत्मा इन सतों का भी सत है। यही उसकी उपनिषद् अर्थात् पहचान है। इस तरह राजा ने गार्थ को आत्मा ही पर्यहा प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया।

्रि अ अब इसमें जो सूक्ष्म मेद हैं जिस की व्याख्या में मूर्त असूर्त ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण वर्णनकरते हैं, और हम मापर-विदों के लिये कहते हैं, वह ये हैं, कि सामान्य लोग यह जानते हैं, ईस्वर परमात्मा जगत् का करीगर है। जिस तरह कारीगर बढ़ई लकड़ी से तखत बनाता है, इसी तरह ईस्वर मी असत् (शून्यता) से सत् (जगत्) बनाता है। और जैसा तखत से बढ़ई जो उस का कर्ता है अलग हैं, इसी तरह ईस्वर मी संसार से अलग हैं जो किसी ने देखा-माला नहीं।

(१) किंतु इस वैदक आख्यायिका से, जो अपर अनुवाद की गई है, इंदच-आत्मा कारीगर तो सिद्ध होता है, परंत् जगत् से अलग, नहीं कहा जाता, क्योंकि समस्त जगत् क्या शरीर, क्या प्राण, सब उसकी प्रमाय वा विभृतियाँ सिद्ध की हैं, और वही उसका उपादान कारण और वही उस का रचयिता उहरता है। और जब कि वही उस का उपादान है, तो नास्ति से जगत्की अस्ति नहीं होती, बरन् श्रस्ति से सत् होता है। और दार्शनिक नियम के अनुसार मी यही ठीक है, क्यों कि दार्शनिक तत्त्वद्शों लोग जानते हैं कि नास्ति से अस्ति का होना असंमव है। यदि नास्ति से कोई वस्तृ उत्पन्न हीं जाती, तो सब से सबकी उत्पत्ति हो जाती, और ऐसा होता

वृहदारवयकोपनिषद् के हितीयाच्याय के दूसरे और तोसरे नाक्षण को शिक्त
 श्रीर मृत अमृत माखण कहते हैं।

की आत्माएँ, क्या होक परहोक, क्या देवता है। उनके विका [ं]वानी और सबके उपास्य हैं, और क्या आकाश से पृथिवी पर्यंत मृत सबके सब उत्पन्न होते हैं। और ये सुब सत हैं, और यही आतमा इन सती का भी सत है। यही उसकी उपनिषद अर्थात् पहचान है। इस तरह राजा ने गार्थ को आत्मा ही पंरव्रह्म प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया ।

्रं (४) अब इसमे जो सूक्ष्म भेद हैं जिस की व्याख्या में मूर्त अमूर्त ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण वर्णन करते हैं, और इम मापि विदों के लिये कहते हैं, वह ये हैं, कि खामान्य लोग यह जानते हैं, इंदबर परमात्मा जगत् का करीगर है। जिस्र तरह कारीगर बढ़ई छकड़ी से तखत बनाता है, इसी तरह ईश्वर भी असत् (शून्यता) से सत् (जगत्) वनाता है। और जैसा तख़त से बढ़ई जो उस का कर्ता है अलग है, इसी तरह ईश्वर मी संसार से 'अलग है जो किसी ने देखा भाळा नहीं।

(४) किंतु इस वैद्क आख्यायिका से, जो अपर अनुवाद की गई है, ईरवर-आत्मा कारीगर तो सिद्ध होता है, परंत् जगत् से अलग, नहीं कहा जाता, क्योंकि समस्त जगत् क्यों शरीर, क्या प्राण, सब उसकी प्रमाये वा बिमृतियाँ सिद्ध की हैं, और वही उसका उपादान कारण और वही उस का रचयिता उहरता है। और जब कि वही उस का उपादान है, तो नास्ति से जगत्की अस्ति नहीं होती, बरन् श्रस्ति से सत् होता है। और दार्शनिक नियम के अनुसार मी यही ठीक है, क्यों कि वार्शनिक तत्त्वद्शीं छोग जानते हैं कि नास्ति से अस्ति का होना असंभव है। यदि नास्ति से कोई वस्तु उत्पन्न ही जाती, तो सब से सबकी दलाचि हो जाती, और पेसा होता

[•] वृहद्रारवयकोपनिषद् के दितीयाच्याय के दूसरे श्रीर तीसरे बाह्यय को शिद्य और मृतं श्रम्तं माध्य कहते हैं।

जो अनपद हैं कुछ भी नहीं हैं। फिर इस हेत कि श्रुति स्पष्ट वर्णन करती है कि जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिस में स्थित रहता है, और विनाश के समय फिर जिस में छय होता है, वहीं बहा है। तो बात हुआ कि ब्रह्म उस का उपादान कारण भी है, किंतु तिरखान की तरह नहीं, क्योंकि तिरखान जो तखन बनाना है, तो फिर वह तिरखान में, स्थित नहीं रहता, वरन् र मत्र है कि तिरखान मर जाय और तखत बना रहे। इसी तरह जब तखत दूर जाता है, तो तिरखान में छय नहीं हो जाता।

'(६) बरन् छकड़ी में नवत उत्पन्न होता है और फिर छकड़ी में उत्पन्न हुआ स्थिन रहता है। यदि छकड़ी न हो, तो फिर तछत भी जाता रहे। फिर जब तोड़ा जाता है तो छकड़ी में छय हो जाना है। इस छकड़ी को तखत का उपादान कारण कहते हैं। ईश्वर आत्मा भी वास्तव में जपत् का उपादान कारण है, क्योंकि, इस में यह जगत् उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुआ इसी में उहरता है, और दूर हुआ भी उसी में छयहोता है। पेसा श्रीत निश्चय करती है।

(१०) यह तो कोई भी नहीं मान सकता कि ईश्वर परमातमा न हो और जगत् उहरा रहे, जैसा तिरखान न हो तो तखत उहरा रहता है। इस प्रकार के तक और श्रुतियों के द्वारा जगत् का खपादान कारण भी परमात्मा ही निकलता है, जो सत है और जगत् भी उसी सत से निकला उसमें उहरा हुआ सत है। और प्राण भी एक उसी जगत् का श्रंश हैं, वह भी उसी से जो असली सत् है निकलते उसी में उहरते उसी में अस्तित्व पाते हैं। इसी कारण से राजा अज्ञान शत्रु ने कहा कि प्राण सत हैं और वह प्राणों का भी सत है, यही उसकी पहचान है।

. (११) निस्संदेह छकड़ी तखत का उपादान कारण हैं,

जो अनपद हैं कुछ भी नहीं हैं। फिर इस हेतु कि श्रुति स्पष्ट चर्णन करती है कि जिससे यह जगत् उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जिस में स्थित रहता है, और विनाश के समय फिर जिस में उप होता है, वही बहा है। तो जात हुआ कि ब्रह्म उस को उपादान कारण भी है, किंतु तिरखान की तरह नहीं, क्योंकि तिरखान जो तखन बनाना है, तो फिर वह तिरखान में, स्थित नहीं रहता, यरन् र भव है कि तिरखान मर जाय अग्रीर तखत बना रहे। इसी तरह जब तखत दूर जाता है, तो तिरखान में स्थ नहीं हो जाता।

(ध) बरन् छकड़ी में नवत उत्पन्न होता है और फिर छकड़ी में उत्पन्न हुआ स्थिन रहता है। यदि छकड़ी न हो, तो फिर तछत भी जाता रहे। फिर जब तोड़ा जाता है तो छकड़ी में छय हो जाना है। इस छकड़ी को तखत का उपादान कारण कहते हैं। ईश्वर आत्मा भी वास्तव में जगत् का उपादान कारण है, क्योंकि, इस में यह जगत् उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुआ उसी में ठहरता है, और दूर हुआ भी उसी में छयहोता हे। ऐसा

(१०) यह तो कोई भी नहीं मान सकता कि ईश्वर परमात्मा न हो और जगत् उहरा रहे, जैसा तिरखान न हो तो तस्त उहरा रहता है। इस प्रकार के तर्क और श्रुतियों के द्वारा जगत् का उपादान कारण भी परमात्मा ही निकळता है, जो सत है और जगत् भी उसी सत से निकळा उसमें उहरा हुआ सत है। और प्राण भी एक उसी जगत् का श्रंश हैं, वह भी उसी से जो असळी सत् है निक छते उसी में उहरते उसी में अस्तित्व पाते हैं। इसी कारण से राजा अज्ञान शत्रु ने कहा कि प्राण सत हैं श्रीर वह प्राणों का भी सत है, यही उसकी पहचान है।

. (११) निस्संदेह छकड़ी तस्तत का उपादान कारण है,

है, तो उस की यह आपित ठीक महीं, क्योंकि जसा उस को बदलमा कठिन हैं, वैसा असत् से सुद्र हीना भी कठिन है। दोनों नहीं हो सकते।

- (१४) जय दीपक में उस की अभाय मकट होती हैं, ती वीपक वास्तव में बदल नहीं जाता, या सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं, तो सूर्य विकारवान नहीं हो जाता, सोने में सोनार मूरण बनाता है, तो सोना ताँवा नहीं हो जाता। मह में मृगवृष्णा प्रतीत होती है, तो मह जल नहीं हो जाता, रज्जु में सर्प का भान होता है, तो रज्जु सर्प नहीं वन जाती, सीप में चॉदी का ल्याल उत्पन्न होता है, तो सीप चाँदी नहीं हो जाती है। इसी तरह परमात्मा भी यदि ना जगत् हुप होकर दिखाई दिया है, तो नह इस् जगत् नहीं वन गया।
- (१४) बरम् जिस प्रकार चाँदी के विचार में सीप सीप ही है, सर्प के निर्वय में रज्ज रज्ज ही है। मरुस्थल में यदि जल दिंखाई देता है, पर बालू नहीं भीग जाती, दीपक यदापि अगर्णित किरणों मारता है, पर दीपक दूर नहीं ही जाता, बरम् स्वय किरणें दीपक की विचित्र दिए गोचर होती हैं। इसी वरह परमात्मा भी कुल जगद नहीं हो जाता, बरम् संसार इसी की एक सामान्य समक है। लाल की आब लाल कप है, पर लाल अपनी आब में दिखाई देता है, बदल नहीं जाता।
- (१६) जिस प्रकार दीपक की किरणें दीपक की केवल एक समकहै और उससे मिस्र नहीं, या छाला की आय ताय (कांति) उसी की समस्कारी (स्पष्टिकरण) है, और उससे मिस्र नहीं, । स्वी तरह नाना कप जगत् मी सेतन (ज्योति) परमातमा की वर्मक है जा उससे मिस्र नहीं। और यह स्पष्ट है कि दीपक की किरणों का उपादान नहीं दीपक है, या छाल की आय (समक) का ज्यादान नहीं जाल है। सीर न तो दीपक बिना दीपक के ही

हैं, तो उस की यह आपित ठीक महीं, क्योंकि जसी उस को बंदराना कठिन हैं, वैसा असत् से सुत् हीना भी कठिन है। दोनों नहीं हा सकते।

(१४) जय दीपक में उस की प्रमाय प्रकट होती हैं, ती दीपक वास्तव में मदल नहीं जाता, या सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं, तो सूर्य विकारवान नहीं हो जाता, सोने में सोनार प्रूपण बनाता है, तो सोना ताँवा नहीं हो जाता। मह में मुगल्णा प्रतीत होती है, तो मह जल नहीं हो जाता। रख्य में स्पर्कणा प्रतीत होती है, तो पर जल नहीं हो जाता, रख्य में सर्प का भान होता है, तो रख्य सर्प नहीं वन जाती, सीप में चॉदी का स्थाल उत्पन्न होता है, तो सीप चाँदी नहीं हो जाती है। इसी तरह परमात्मा भी यदि नाना जगत् कप होकर दिखाई दिया है, तो वह कुछ जगत् नहीं वन गया।

(११) वरन् जिल प्रकार चाँदी के विचार में सीप सीप ही है, सर्प के निर्वय में रज्ज रहत ही है। मरस्थल में यदि जल दिंखाई देता है, पर बालू नहीं भीग जाती, दीपक यद्यपि अगिणत किरणों मारता है, पर दीपक दूर नहीं हो जाता, वरन् सब किरणें दीपक की विवित्र दृष्टि गोचर होती हैं। इसी तरह परमात्मा भी कुल जगत् नहीं हो जाता, वरन् संचार इसी की एक सामान्य चमक है। लाल की भाव लाल कप है, पर लाल अपनी आप में दिखाई देता है, बदल नहीं जाता।

(१६) जिस प्रकार दीपक की किरणें दीपक की क्षेत्रस्थ एक समक है और उससे मिस्र नहीं, या लाला की आय ताव (कांति) उसी की समरकारी (स्पष्टिकरण) है, और उससे मिस्र नहीं, । इसी सरह नाना कर जगद भी चेतन (ज्योति) परमातमा की समक है जो उससे मिस्र नहीं। और यह स्पष्ट है कि दीपक की किरणों का लगदान वहीं दीपक है, या लाल की आद (चमक) का जगदान वहीं लाल है। और न तो दीपक विना दीपक के ही

65

वहां यह है कि जैसे अग्नि अपनी किरणों की आप ही उपादान है, इसी तरह परमामा भी इन सब का आप ही उपादान है। किंतु इस हेतु कि अग्नि स्वयं अप है, उपादान तो हे। सकती है, पर कर्शा नहीं हो सकती, वरन उसमें से किरणें स्वामाविक कप से निकलती हैं। इस लिये दूसरा उदाहरण समरण किया कि जैसे मकदी भी अपनी तारें शिकार के लिये फैलाती है, चैसा ही उससे जगत् फैला हैं।

(१०) देखें।, मकड़ी अपनी तारें फैंडाने में स्वामाधिक रीति से विषय नहीं बरन् खेतन/होने के कारण स्वाधीन है, चाहे फैंडावे चाहे न फैंडावे। इसी तरह यद्यपि जगत् भी परमातमा की किरणें हैं, परंतु अग्नि की किरणें। के क्य में उससे विवशतः नहीं प्रकट होतीं, बरन् उनके प्रकट होने में चह पूर्ण स्नाधीन और पूर्ण सामर्थ्यवान है। यही स्वाधीनता और यही पूर्ण शक्ति उसकी माया है। यह अपने अधिकार से उन्हें उत्पक्त करता और अपने ही अधिकार से उन्हें स्नाप करना है, यह श्रृति का अभिप्राय है।

(२१) फितु मकड़ी में खयाल है। सकता है कि उतसे पंज मौतिक शरीर मिन्न है और चेनन जीव जे। उतमें केंद्रित हैं भिन्न है, शरीर तो तारों का उपादान है और जीव खेतन कर्ता है। इस लिये श्रुति ने अनिन की किरणों को भी उदाहरण में सिम-लित किया है कि जिस प्रकार अनिन का तेज (किरण) अनिन से मिन्न नहीं, उसी तरह जगत की नाना किरणें भी खेतन से मिन्न नहीं, बरन उसी की दमक खमक हैं। इस लिये स्नाधी-नता में तो मकड़ी का उदाहरण युक्ततम है, और उस दोनों उदाहरण डीक स्तरते हैं।

(२२) देखा, अनित की किरण अन्ति ही सिक नहीं, वर्त

बहाँ यह है कि जैसे अग्नि अपनी किरणों की आप ही उपादान है, इसी तरह परमारमा भी इन सब का आप ही उपादान है। किंतु इस हेसु कि अग्नि स्वयं अप है, उपादान तो है। सकती है, पर कर्चा नहीं हो सकती, यरन उसमें से किरणें स्वामाविक कप से निकलती हैं। इस लिये ब्सरा उदाहरण स्मरण किया कि सेसे मकदी भी अपनी तारें शिकार के लिये फैलाती हैं। चैसा ही उससे नगत फैला हैं।

(२०) देखेा, मकड़ी अपनी तार फैंडाने में स्वामाविक रीति , से विषय नहीं बरन् सेता/होने के कारण स्वाधीन है, चाहे फैंडावे चाहे न फैंडावे। इसी तरह यद्यपि जगत् भी परमात्मा की किरणें हैं, परंतु अनि की किरणें। के क्य में उससे विवसतः नहीं प्रकट होतीं, बरन् उनके प्रकट होने में चह पूर्ण स्वाधीन और पूर्ण सामर्थ्यवान् है। यही स्वाधीनता और यही पूर्ण शक्ति ससकी माया है। वह अपने अधिकार से उन्हें उत्पन्न करता और अपने ही अधिकार से उन्हें होए करना है, यह श्रुति का अमित्राय है।

(२१) मितु मकड़ी में खयाल है। सकना है कि उससे पंज मीतिक शरीर मिन्न है और चेनन जीव जे। उसमें केंद्रित है मिन्न है, शरीर तो तारों का उपादान है और जीव चेतन कर्ता है। इस लिये श्रुति ने अन्ति की किरणों को मी उदाहरण में सिमालित किया है कि जिस पकार श्रानि का तेज (किरण) अन्ति से मिन्न नहीं, उसी तरह जगत की नाना किरणें भी चेतन से मिन्न नहीं, उसी तरह जगत की नाना किरणें भी चेतन से मिन्न नहीं, उसत उसी की दमक चमक हैं। इस लिये स्वाधीनता में तो मकड़ी का उदाहरण गुक्ततम है, और उसी का प्रकाश होने में अन्ति का उदाहरण गुक्ततम है, और यह दोनों उदाहरण श्रीक इसरते हैं।
(२२) हेसो, अन्ति की किरण अन्ति से मिन्न नहीं, वरन

...

े हैं खो, मरुरधळ में पानी है ते। नहीं, पर दिखाई ऐता है, इसी
'कारण सर्व-संधारण उसे मिण्या कहते हैं। और पहाँ भी पदि
'विचार से देखें, ते। किरणों की असळीयत अर्थात् नाम-रूप
मरुरधळ के जळ की तरह विना ''हैं' के, जो परमात्मा है,
मिण्या ह, किंतु जिस प्रकार सृग-रूष्णा का जळ बालुका के
अस्तित्व में अस्तित्व पाया हुआ-सा दिखाई देता है, उसी तरहयह अस्तित्व हीन नाम इप जगत् मी परमात्मा के अस्तित्व
में प्रकट हुआ सत सा दिखाई देता है।

(२५) परंतु जिस प्रकार मृग-तृष्णास्थळ का पानी भी सत्त होता है और बालुका उस की सत की भी सत है, उसी तरम जगद भी खत है और परमात्मा उस के सत का भी सत है। यही परमात्मा की उपनिषद या पहचान है।

(२६) यह न मान लेना चाहिये कि "मृग-तृष्णास्यल में यद्यपि पानी का नाम 'हप मिद्या (अस्तित्व हीनः) है, किंतु इसलिये कि उस का पानी प्यास की शांति और स्नानादि की निवृत्ति नहीं कर सकता, इसलिये असत् निदिनत होता है। परंतु संसार का पानी तो प्यास सुभाता और स्नान का कल हेता है, इसलिये किस प्रकार निश्चय करें कि मृग-तृष्णास्थल के जल के समान असत कलक रखता है" ते। यह मानना टीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार मृग-तृष्णास्थल में केवल कल की आसति और सस का नाम प्रकट हुए हैं, उसी तरह संसार के जल में उस का कप और साथ ही उस के गुणों के नाम कर भी प्रकट हुए हैं, इसलिये यह तो स्नान इत्यादि का कल हैता है, इसलिये यह तो स्नान इत्यादि का कल हैता है, इसलिये यह तो स्नान इत्यादि का कल हैता है, वहां हिता।

(२७) देखो, स्वप्न में जय हम नदी प्रवाहित देख से हैं; ते। बास्तव में वह असत सवस्य होती है, किंतु 'तिसं प्रकार हस में क्य साथ है, उस के प्रभाव पा छुप भी नाम-क्य से कटिंगर्स देखो, मरस्वल में पानी है ते। नहीं, पर दिखाई ऐता है, इसी
ं कारण खर्च-खाधारण उसे मिश्या कहते हैं। और यहाँ भी यदि
विचार से देखें, ते। किरणों की असलीयत अर्थात् नाम-रूप
मरस्थल के जल की तरह विना 'हैं' के, जो परमात्मा है,
भिष्या ह, किंतु जिस प्रकार सृग-स्पा का जल बालुका के
अस्तित्व में अस्तित्व पाया हुआ-सा दिखाई देता है, उसी तरह
वह अस्तित्व हीन नाम क्य जगत् भी परमात्मा के अस्तित्व
में प्रकट हुआ सत सा दिखाई देता है।

(२५) परंतु जिस प्रकार मृग-तृष्णास्थल का पानी भी सत होता है और बालुका उस की सत की भी सत है, उसी तरम जगद भी खत है और परमात्मा उस के सत का भी सत है। यही प्रधात्मा की उपनिषद या पहचान है।

(२६) यह न मान लेना चाहिये कि "स्ग-कृष्णास्यल में यद्यपि पानी को नाम क्य मिरया (अस्तित्व हीन) है, किंतु इसलिये कि उस का पानी प्यास की ग्रांति और स्नानादि की निवृत्ति नहीं कर सकता, इसलिये असत् निश्चित होता है। परंतु संसार का पानी तो प्यास सुभाता और स्नान का कल हेता है, इसलिये किस प्रकार निश्चय करें कि सुग-कृष्णास्थल के जल के समान असत सलक रखता है" देता यह मानना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार स्ग-कृष्णास्थल में केवल कल की आसृति सीर सस का माम प्रकट हुए हैं, उसी तरह संसार के जल में उस का कर श्रीर साथ ही उस के गुणों के नाम कर भी प्रकट हुए हैं, इसलिये यह तो स्नान इत्यादि का मल हेता है, वह नहीं हेता।

(२७) देखो, स्वप्न में जय हम नदी प्रवाहित देख ते हैं; तो बास्तव में वह असत अवस्य होती है, किंतु किस प्रकार उस में क्य साथ है, उस से प्रभाव या गुण भी नाम-क्य से कल्पिस

1 ,

साधारण लोग सत अर्थात् अस्तित्व संमव (सर्थात् अस का होना तथा न होना दोनों, अथवा सत् असत् होनों संमव हैं) बेंखते हैं, और वह स्वयं सत का भी सत् अर्थात् सत स्वक्ष होता है, इसल्ये उस की उपनिषद् अर्थात् पहचानं "सत का भी सत" है।

(३१) अब हम उस की किरणों की श्रंखटा पर भी संक्षित संकेत करते हैं कि पहछे स्तृष्टि के आरंथ में उस का प्रकाश खाकाश के रूप में होता है, और [श्ररता और श्रंखटा की किरणों भी उस के साथ २ होती हैं। इजिटिये इसी आत्मा का इस भामास में आकाश नाम होता है। किर इस के बाद वायु के रूप में प्रकाश निकटता है, उस में प्रकाशित हुआ यह बायु कहाता है। और फिर आकाश और वायु में श्रंतर रूप प्रकाश टंगता है, इसिटिये आकाश और वायु दोनों पृथक् २ ज्ञात होते हैं। और फिर आकाश में कारण का और वायु में कार्य का प्रकाश टंगता है, इसिटिये निक्वय होता है कि आकाश 'से वायु उत्पन्न होती हैं।

(३२) फिर वायु से अग्नि, श्रन्ति से जल और जल से मिट्टी (पृथ्वी) इस तरह दराश्र होते हैं। अतः वास्तव में स्वय , के स्वय प्रकाश (अर्थात् क्य, प्रमाव, वर्ताव, स्थिरता और शृंखला) इसी क्योति से उठते हैं। परंतु इन के पारस्परिक संबंध और श्रंतर और कारण-कार्य के हेतु से ये विचित्र पञ्चिष्ठ मूत उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, वास्तव में वही अपने इन प्रकाशों में प्रकाशमान पँच मौतिक रूप में प्रकट होता है ैसा कि स्वाँगी अपने स्वाँग वनाता है।

्र (३३) फिर वन पँचविध प्रकाशों अर्थान् मूर्तों की झॉट होती है, प्रत्येक मूर्त का तत्व (खार) विकाला जाता है। यह तत्व (खार) या तो चुशमतर हैं, या चुशम या स्यूल। उन में साधारण छोग सत अर्थात् अस्तित्व संमव (अर्थात् अस का होना तथा न होना दोनां, अथवा सत् असत् होनां संमव हैं) बोछते हैं, और वह स्वयं सत का मी सत् अर्थात् सत स्वरूप होता है, इसिंध्ये उस की उपनिषद् अर्थात् पहचानं " सत का भी सत" है।

(३१) अब इम उस की किरणें की श्रंकडा पर भी संक्षित संकेत करते हैं कि पहछे स्रष्टि के आरंग में उस का प्रकाश खाकाश के कप में होता है, और | थिरता और श्रंकडा की किरणें भी उस के साथ २ होती हैं। इसिडिये इसी आतम का इस आमास में आकाश नाम होता है। किर इस के बाद बायु के कप में प्रकाश निकडता है, उस में प्रकाशित हुआ यह बायु कहडाता है। और फिर आकाश और बायु में अंतर रूप प्रकाश डगता है, इसिडिये आकाश और बायु में अंतर रूप प्रकाश डगता है, इसिडिये कार्यण का और बायु में कार्य कर प्रकाश छगता है, इसिडिये निद्वय होता है कि आकाश 'से बायु उत्पक्त होती है।

(३१) फिर वायु से अग्नि, श्रन्ति से जल और जल से मिट्टी (पृथ्वी) इस तरह उत्पन्न होते हैं। अतः वास्तव में सव , के सव प्रकाश (अर्थात् क्य, प्रमाव, वर्ताव, स्थिरता और शृंखला) इसी ज्योति से उठते हैं। परंतु इन के पारस्परिक्ष संबंध और श्रंतर और कारण कार्य के हेतु से ये विवित्र पञ्चिष्ठ मृत उत्पन्न होते दिखाई देते हैं, वास्तव में वही अपने इन प्रकाशों में प्रकाशमान पँच मौतिक रूप में प्रकट होता है का कि स्वाँगी अपने स्वाँग वनाता है।

्र (१३) फिर उन पँचविश्व प्रकाशी अर्थान् मूर्ती की झाँट होती है, प्रत्येक भूत का तत्व (खार) निकाला जाता है। यह तत्व (खार) या तो सूक्ष्मतर हैं, या स्क्ष्म या स्थूल। उन में है। इसी प्रकार ओज शब्द का, त्वक शितीण दशाओं का, आण गंभ का और रसना मिठाई खटाई का कारण व साधन होती है, क्योंकि ये सब प्रकाश व किरणे सन्हीं के धर्म हैं, जिन से ये झानेंद्रियाँ प्राण की मांति निकाली गई हैं, इसलिये वह अपने जनक के धर्म को स्वीकार करके विषय (पदार्थ) का झान पाती हैं।

(३७) किंतु मन तो उन पँचमूतों के सतोग्रण से मिलाकर वनाया गया है, इस लिये सबके धर्मों के प्रकाशों की प्रहण करता है, सब की दरियापत (जाँच पड़ताल) का कारण वा साधन होता है, और सप की सोच समक्त का काम करता है। किंतु वह शानेंद्रियां तो बाह्य शंगीं अर्थात् ऑख, कान, नाक, ि बहा, और त्वचा में रक्झी गई हैं, यह मन हद्यकमळ और मस्तिष्क में रक्षा गया है, इसिलये भीतर की वस्तुओं का जा सुख दुख या आमास है पता छगाता है। बाहर की वस्तुओं का पता लगाते के लिये उन्हीं मार्गों से, जहां शानें द्वियाँ केन्द्रित हैं, निकलता है। और उन ब्रानेंद्रियों की सहायता से बाहर विशेष विशेष कप आदि भी दरियाप्रत कर जाता है। पँच प्राण तो भीतर के काम करते हैं. और कमेंद्रियाँ बाहर के काम, हैसे चलना पकडूना इत्यादि, और ये इस मन के संकल्प के अधीन होती हैं। परंतु पँच माण आभ्यंतरिक मन के भी प्रकाश से पहले प्रकाशित हैं, इसलिये इस मन के संकल्प के अधीन नहीं होते बरन कर्मी के, जा भाग देने के छिये तैयार होते हैं. अधीन होते हैं। ·

(३=) यद्यपि हानेंद्रियां, कर्मेंद्रियाँ, मन और प्राण भिन्न २ अंग वा आमास हैं, किंतु उनका बर्ताव तब होता है जब मन तो प्राणों में और क्रानेंद्रियाँ मन और प्राणों में संबंध पाती हैं। क्योंकि जिस प्रकार अनिन छकदी पर छगने से प्रकाश और है। इसी प्रकार ओड़ शब्द का, त्वक् शीतीण दशाओं का, श्राण गंध का और रसना प्रठाई काटाई का कारण व साधन होती है, क्योंकि ये सब प्रकाश व किरणे मन्हीं के धर्म हैं, जिन से ये शानेंद्रियाँ प्राण की मांति निकासी गई हैं, इसस्थिये वह अपने जनक के धर्म को स्वीकार करके विषय (पदार्थ) का शान पार्ती हैं।

् (३७) किंतु मन तो वन पँचमूर्तों के सतोगुण से मिलाकर चनाया गया है, इस लिये सबके धमों के प्रकाशों को प्रहण करता है, सब की दरियापत (जाँच पड़ताल) का कारण या साधन होता है, और सप की सीच समझ का काम करता है। किंतु वह झानेदियां तो बाह्य अंगी अर्थात् आंख, कान, नाक, िक्रहा, और त्वचा में रक्सी गई हैं, यह मन हद्यक्रमछ सौर मस्तिष्क में रक्का गया है, इसिंख्ये मीतर की वस्तुओं का जा मुख दुख या आमास है पता छगाता है। बाहर की वस्तुओं का पता लगाते के लिये उन्हीं मार्गी से, जहां कार्ने द्रियाँ केन्द्रित हैं निकलता है। और उन ब्रानेंद्रियों की सहायता से बाहर विशेष विशेष रूप आदि भी दरियाप्तत कर जाता है। पँच प्राण तो भीतर के काम करते हैं, और कर्मेंद्रियाँ बाहर के काम, है से चलना पकडूना इत्यादि, और ये इस मन के संकरप के अधीन होती हैं। परंतु पँच पाण आभ्यंतरिक मन के भी प्रकाश से पहले प्रकाशित हैं, इसिंखेंगे इस मन के संकल्प के अधीन नहीं होते बरम् कर्मी के, जी भीग देने के छिये तैयार होते हैं, आधीन होते हैं। ·

(३६) यद्यपि हातेंद्रियां, कर्मेंद्रियाँ, मन और प्राण मिन्न २ अंग वा आमास हैं, किंतु उनका वर्ताव तब होता है जब मन तो प्राणों में और हातेंद्रियाँ मन और प्राणों में संबंध पाती हैं। क्योंकि जिस प्रकार अग्नि जकदी पर छगते से प्रकाश और LC

प्रत्यक्ष दिष्माई येते हैं, इसी तमेशुण प्रकाश से बनाए गए हैं, अभैर उन के भीतर वही सतेशुण और रज्ञेशुण प्रकाश से संयुक्त स्क्षम सरीर उसी प्रकार रक्खा हुआ है जिस प्रकार मतुष्य में रक्खा हुआ है। यदि वह (स्क्षम शरीर) पृथ्वी में न है जित हुआ है। यदि वह (स्क्षम शरीर) पृथ्वी में न है जित तो पृथ्वी शास-पात के। क्योंकर उत्पन्न करती ! या सह गड़ी (दफन की) हुई वस्तु की किस प्रकार खा जाती ? प्रत्येक वस्तु में हिए करके देखें तो क्या अग्नि क्या जल प्रत्येक वस्तु में हिए करके देखें तो क्या अग्नि क्या जल प्रत्येक वस्तु को खा कर अपना कए कर खेते हैं, और उन के भीतर वही पँच प्राण अर्थात् करने की आत्माएँ हैं जिनका उस्तेख हम उत्पर कर खुके हैं, और वह सब का जीव वा स्क्षम शरीर है।

(४२) जिस प्रकार मनुष्य के शरीर मी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं, उसी प्रकार प्रत्येक के शरीर भीर देह भी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं। वेखा, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत अस्थियों मांस मन्ता रक्त हत्यादि विभिन्न माग हैं, इसी प्रकार वनस्पति-वर्ग और सिन्न-वर्ग में भी है जिस का अनुसंघान प्रायः प्राकृतिक विद्या अर्थाए (विद्यान घा खाइंस) में जिसालोजी (पृथ्वी-विद्या) छारा होता है। और यह सब उसी तमेगुण-दंपी किरणों से निर्मित होते हैं जिन के क्षोम वा उत्ताप से सूरम स्थूस क्षोमस्य कन्नेर पाये जाते हैं।

(४३) फिर इस हेतु कि उन सब मानव ग्रारीर के अझों में, जे। विभिन्न तरवीं के अंग से बना है, एक परस्पर मिळाप था संबंध का भागास जगाया गया है, जिस सम्बन्ध के कारण यह एक ग्रारीर दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या खरती क्या आकाश क्या तारे थयापि विभिन्न तत्व पृथक् पृथक् अङ्ग वा अंग हैं, ते। भी इन सब में एक परस्पर संबन्ध का भागास कवाया गया है। जैसे पृथिबी का संबन्ध शाकाश, जळ और प्रत्यक्ष विकार रेते हैं, रसी तमेश्युण प्रकाश से बनाए गए हैं, अमेर उन के भीतर वही सतेश्युण और रजाशुण प्रकाश से संयुक्त स्कूम शरीर उसी प्रकार रक्खा हुआ है जिस प्रकार मनुस्य में रक्खा हुआ है। यदि वह (स्कूम शरीर) पृथ्वी में न है। यदि वह (स्कूम शरीर) पृथ्वी में न है। तो पृथ्वी चास-पात को क्योंकर उत्पन्न करती? या वह गड़ी (दफन की) हुई वस्तु को किस प्रकार सा जाती? प्रत्येक वस्तु में हिष्ट करके देखें तो क्या अग्नि क्यां जल प्रत्येक वस्तु को सा कर अपना कर कर सेते हैं, और उन के भीतर वही पँच प्राण अर्थात् करने की आत्माएँ हैं जिनका उस्तेख हम ऊपर कर खुते हैं, और वह सव सव का जीव वा स्कूम शरीर है।

- (४२) तिस प्रकार मनुष्य के शरीर भी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं, उसी प्रकार प्रत्येक के शरीर और देह भी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्वों से संयुक्त हैं। देखा, मनुष्य के शरीर के श्रंतर्गत अस्थियों मांस मज्जा रक्त हत्यादि विभिन्न भाग हैं, इसी प्रकार वनस्पति-वर्ग और सिन्ज-वर्ग में भी है जिस का श्रन्तसंघान प्रायः प्राकृतिक विद्या अर्थात् (विज्ञान वा साइंस) में जिआसोजी (पृथ्वी विद्या) हारा होता है। और यह सब उसी तमागुण-दंपी किरणों से निर्मित होते हैं जिन के क्षोम वा उत्ताप से स्वरम स्थूस कोमस् कहोर पाये जाते हैं।
- (४३) फिर इस हेतु कि उन सब मानव शरीर के अड़ों में, जो विभिन्न तस्वों के अंश से बना है, एक परस्पर मिलाप वा संबंध का आमास लगाया गया है, जिस सम्बन्ध के कारण वह एक शरीर दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या धरती क्या आकाश क्या तारे यद्यपि विभिन्न तस्व पृथक् पृथक् अङ्ग वा अंश हैं, ते। भी इन सब में एक परस्पर संबन्ध का आमास लगाया गया है। जैसे पृथिवी का संबन्ध आकाश, जल और

प्रत्येक अंश वा भाग में केंद्रित हैं।

(क्ष्ण) हम भी नेद से देखते हैं. यह भी सूर्य से देखता है, क्योंकि कैसे हमारी आँख हमारे देखने का स्थान है, वैसे ही सूर्य भी, जो उस की आंख है, उस के देखने का स्थान है। हम कानों से सुनते हैं, तो यह दिशाओं से सुनता है, वही दिशाएँ उस के कान हैं। हम मन में सोचते सममते और चिता करते हैं, वह मी चंद्रमा में, जो उस था मन है, सोचता सममता और चिता करता है, और जिस जिस शंग में जिस-जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध हमारे शरीर में है, उसी प्रकार विशिष्ट विशिष्ट अङ्ग से देश्वर अर्थात् हिरण्यगर्म का विराद्ध शरीर से संबन्ध है। जिस प्रकार यह स्थूल शरीर और सूदम शरीर मिलकर मनुष्य कहलाता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड और इंश्वर भी मिलकर विराद् पुरुष कहलाता है।

(४=) यही कारण है कि ज्ञानी जन निश्चय करते हैं कि
मज़ुष्य विराद पुरुष की आकृति पर उत्पन्न किया गया है, और
हम कहते हैं कि हम उसी के पुत्र उसी का कप हैं। हम पुत्र हैं,
प्रजापति पिता है। यह धरती और आकाश का सम्राट् है,
एम उसी के राजकुमार हैं और उस का उत्तराधिकार पाने वाले
हैं। अब यो समकी कि जब वह सब में सब कुछ करता हैं, ते।
इसी कारण वेदान्तियों में उसे समिष्ट शब्द से संबोधित करते
हैं, किंतु हम जो उसी के अनुक्य अपने संक्षित शरीर विशेष में
सब कुछ करते हैं व्यष्टि शब्द से संबोधित किये जाते हैं।

" (४९) हमारा शरीर व्यक्ति है, उसका शरीर समिष्टि। हमारा सुस्म शरीर व्यक्ति है उसका सुदम शरीर समिष्ठि। किंदु यह स्पष्ट है कि व्यक्ति संपनी समिष्ट से, खंड अपने समग्र (घर) से, और अंश अपने श्रंकी च श्रंग अपने श्रंगी से पृथक् नहीं हो बाते, बरन् यही होते हैं। इसी अकार हमारे केन स्सी के नित्र प्रत्येक अंश वा भाग में केंद्रित हैं।

(क्ष्र) हम भी नेत्र से देखते हैं. वह भी सूर्य से देखता है, क्योंक कैसे हमारी आँख हमारे देखने का स्थान है, वैसे ही सूर्य भी, जो उस की आंख है, उस के देखने का स्थान है। हम कानों से सुनते हैं, तो वह दिशाओं से सुनता है, वही दिशाएँ उस के कान हैं। हम मन में सोचते सममते और चिता करते हैं, वह भी चंद्रमा में, जो उस था मन है, सोचता सममता और चिता करता है, और जिस जिस श्रंग में जिस-जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध हमारे शरीर में है, उसी प्रकार विशिष्ट विशिष्ट अह से देखर अर्थात् हिरण्यगर्म का विराद् शरीर से संबन्ध है। जिस प्रकार यह स्थूल शरीर और सूक्म शरीर मिलकर मनुष्य कहलाता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड और इंक्वर भी मिलकर विराद् पुरुष कहलाता है।

(४=) यही कारण है कि झानी जन निश्चय करते हैं कि
मनुष्य विराद पुरुष की आकृति पर उत्पन्न किया गया है, और
हम कहते हैं कि हम उसी के पुत्र उसी का क्य हैं। हम पुत्र हैं,
प्रजापित पिता है। वह घरती और आकाश का सम्राट् है,
एम उसी के रामकुमार हैं और उस का उत्तराधिकार पाने वाले
हैं। अब यो समकी कि जब वह सब में सब कुछ करता है, ते।
इसी कारण वेदान्तियों में उसे समिष्टि शब्द से संवेधित करते
हैं, किंतु हम जो उसी के अनुक्य अपने संक्षित शरीर विशेष में
सब कुछ करते हैं व्यष्टि शब्द से संवेधित किये जाते हैं।

ें "(४९) हमारा शरीर च्यष्टि है, उसका शरीर समिटि। हमारा सुक्ष्म शरीर व्यष्टि है उसका सुक्म शरीर समिटि। किंतु यह स्पष्ट है कि व्यष्टि अपनी समिटि से, खंड अपने समग्र (घर) से, और अंश अपने श्रेशी स् श्रेंग सपने श्रेंगी से पृथक नहीं हो बाते, बर्ज यही होते हैं। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र स्सी के नेव (५३) जिस प्रकार बहुई के छिये आबह्यक है कि उसके छिये घर, फिरने का कमरा, बांधनेकी खूँ टी, रस्सी और बास हो, उसी तरह बहुई का घर तो शरीर है जिसमें यह रहता है, ू बिना शरीर के वह काम नहीं कर सकता।

(१४) मस्तिष्क और नेत्र बरन समस्त अंग इसके फिरने के कमरे हैं, प्रत्येक अंग में वह फिरता अपना काम करता है, किंतु मस्तिष्क विशेष जो उसकी झान की आत्माप (वृत्तियां) हैं सेळने का कमरा है, क्योंकि वह जो उसकी स्वामाविक काम की शाखाप हैं वह तो प्रत्येक अंगः में केंद्रित हैं, और मुख्यतः यक्तप उसका मूळ है, परन्तु झान को आत्माप (वृत्तियां) शाखाओं की माति उससे निकळ कर जब द्वरप और मस्तिष्कमें फैळती हैं, तो सोच समक्त, झाने हिंग तथा कमेन्द्रियों का काम करती हैं, इस ळिये हाथ और मस्तिष्क हान के बर्ताव का मुख्य कमरा है।

(५५) प्राण उसकी ज़ूँ टी है क्योंकि किस प्रकार बहुए। खूँटी से वैधा हुआ घर से वाहर नहीं निकल जाता, इसी वर्ष्ट्र जब तक प्राण शरीर में स्थिर रहेता है यह शरीर मी रहता है, और जब प्राण अंग २ से पृथक होता है, तो फिर यह शरीर से निकल जाता है। इसी को साधारण लोग मृत्यु कहते हैं।

(१६) जो कुछ भोजन किया जाता है, पहला रासायनिक परिवर्तन उस का आमाशय में होता है, उस मोजन में जो स्थळता और फॉक होता है भिन्न होकर ऑतों के मार्ग से मंछ होकर बाहर निकल जाता है। वह जो उस का सुध्म रख होता है, यछत् में जाता है, और वहाँ परिपाक पाता है, और बस की स्थूळता मूत्र के रूप में स्वायय में बा जाती है, और जिस के मार्ग से निकल जाती है। और उस में से जो स्थमता यछत् में पकती हैं उस से रहा, पिस, बात और कुफ बनते. (५३) जिस प्रकार बहुई के लिये आबृह्यक है कि उसके लिये घर, फिरते का कमरा, बांधनेकी खूँडी, रस्सी और प्रास् हो, इसी तरह बहुई का घर तो शरीर है जिसमें यह रहता है, विना शरीर के बहु काम नहीं कर सकता।

(१४) मस्तिष्क और नेत्र बरन समस्त अंग इसके फिरने के कमरे हैं, प्रत्येक अंग में वह फिरता अपना काम करता है, कितु मस्तिष्क विशेष जो उसकी ज्ञान की आत्माय (वृत्तियां) हैं खेळने का कमरा है, क्योंकि वह जो उसकी स्वामाविक काम की शाखाय हैं वह तो प्रत्येक अंग में केंद्रित हैं, और मुख्यतः यक्तव उसका मूळ है, परन्तु ज्ञान की आत्माय (वृत्तियां) शाखाओं की माति उससे निकळ कर जब हव्य और मस्तिष्कमं फैळती हैं, तोसोच समम, ज्ञानेग्द्रियाँ तथा कमेन्द्रियों का काम करती हैं, इस छिये हाथ और मस्तिष्क ज्ञान के वर्ताव का मुख्य कमरा है।

(५५) प्राण उसकी खूँटी है क्योंकि किस प्रकार बहुए। खूँटी से वैंघा हुआ घर से बाहर नहीं निकल जाता, इसी तरह जब तक प्राण शरीर में स्थिर रहेता है यह शरीर मी रहता है, और जब प्राण अंग २ से पृथक होता है, तो फिर यह शरीर से निकल जाता है। इसी को साधारण लोग मृत्यु कहते हैं।

(४६) जो कुछ भोजन किया जाता है, पहला रासायनिक परिवर्तन वस का भामाश्य में होता है, उस भोजन में जो स्थलता और फॉक होता है भिन्न होकर आँतों के मार्ग से मेंल होकर वाहर निकल जाता है। वह जो उस का सुर्म रख होता है, यस्त्र में जाता है, और वहाँ परिपाक पाता है, और बस की स्थलता सूत्र के रूप में मुत्राश्य में जा जाती है, और लिंग के मार्ग से निकल जाती है। और उस में से जो स्थमता यस्त् में पकती है उस से रक्ष, पिस, बात और कफ़ बहते. भोजन उस का शरीर होता है। इसिक्रिये भोजन रस्सी के समान है। इस प्रकार इस रब्झ से, उस खूंटी से बँधा हुआ यह प्राण शरीर में काम करता है। जब यह वाष्प कर प्राण (अर्थात् उदान प्राण) सदकता है, ते िकर यह नवयुवक वड़ाड़े की सरह शरीर से निकल जाता है। यही इस का स्वमाव है।

(६०) यह हमारी अपनी कपोछ-कल्पना नहीं बरन् प्राणें। की पत्थान में शिशुक प्राहाण रखी तरह वर्णन करता है। क्योंकि हम आरण्यक भाग में सुनते हैं कि जो न्यक्ति बहुड़े की, उस के घर की. उस के घर के कमरों की, उस की खूटी की और उस के बाँधने की रस्सी की जानता है, अपने विरोधी भाइयों पर विजय पाता है।

(६१) विरोधी माई यहाँ वही इंद्रियाँ और मन हैं, क्योंकि बही इसे विषयों में लगाते, इस को देखने की आत्मा का पह-चान से रोकते हैं जो इस का उच्चतम मनेर्थ है। जब वह इस प्रकार इस बक्कें को उस के पूर्वोक्त कारणों सहित जान जाता है ते। फिर इनके। विषयों से सुगमता पूर्वक रोक लेता है। यही इस की पहचान का फल है, ऐसा श्रुति वर्णन करती हैं।

(६२) दे। आँख, दे। कान, दे। नाक और एक मुँह सब सात माई हैं जो इसे विषयों में लगाते हैं, अन्तमृंख नहीं होने देते। क्हिं की वश में करने के लिये समस्त शाल विधानों का पालन और उपासना की जाती है, परंतु इस बढ़ड़े की पहचान से फिर यह सुगमता पूर्वक वश में है। जाते हैं।

(६३) यह प्राण वास्तव में यहादा है, इस का यही शरीर घर है, और मस्तिष्क इसका फिरने और निकलने का कमरा है, वाष्प-आतमा (उदान प्राणा) उस की खूँटी है, मोजन इस की रस्ती है, नेत्र के कमरे में सात न्याले हैं जो उसे

देखी गृहदारवयको्पनिषद स० २ त्रा० २

भोजन उस का शरीर होता है। इसिक्ये भोजन रस्ती के समान है। इस प्रकार इस रख्ड से, उस खूंटी से बँचा हुआ वह प्राण शरीर में काम करता है। जब यह वाष्प रूप प्राण (अर्थात् उदान प्राण) सदकता है, तो फिर यह नवगुवक वजुड़े की जरह शरीर से निकल जाता है। यही इस का स्वमाव है।

(६०) यह हमारी अपनी कपोल करपना नहीं बरन् प्राणीं की परचान में शिशु प्राहाण इसी तरह वर्णन करता है। प्राणिक हम आरण्यक भाग में सुनते हैं कि जो न्यक्ति वहुड़े की, इस के घर की। उस के घर के कमरों की, उस की जूटी की जीर उस के बाँधने की रस्ती की जानता है, अपने विरोधी आइयों पर विजय पाता है।

(६१) विरोधी भाई यहाँ वही इंद्रियाँ और मन हैं, क्योंकि वहीं इसे विषयों में लगाते, इस को देखने की आत्मा का पह-चान से रोकते हैं जो इस का उपतम मनेर्थ हैं। जब वह इस प्रकार इस वसुड़े के उस के प्योंक्ष कारणों सहित ज्ञान जाता है तो फिर इनको विषयों से सुगमता पूर्वक रोक्ष हेता है। यहीं इस की पहचान का फल है, ऐसा धुति वर्णन करती हैं।

(६२) दे आँख, दे कान, दे नाक और एक मुँह सब सात भाई हैं जो इसे विषयों में छगति हैं, अन्तर्मख नहीं होने देते। इन्हीं की वय में करने के छिये समस्त शास्त्र विधानों का पाछन और उपासना की जाती है, परंतु इस बड़ड़े की पहचान से फिर यह सुगमता पूर्वक वय में है। जाते हैं।

(६३) यह प्राण वास्तव में वल्का है, इस का यही शरीर घर है, श्रीर मस्तिष्क इसका फिरने और निकलने का कमरा है, वाष्प-श्रातमा (उदान प्राण) उस की खूँटी है, भोजन इस की रस्ती है, नेत्र के कमरे में सात न्याले हैं जो उसे

^{*} देखी बृहदारवयको्पनिषद अ० २ त्रा० २

ार सात ऋषि रहते हैं, श्रीर वाक् आडवाँ है जो ब्रह्म को बत-हाता है। चमस नाम एक बरतन का है जो यह के काम में हाया जाता है, श्रीर वह गोछ होता है। और बिछ (बेछ) भी एक प्रसिद्ध हुझ का फछ है जिसमें भारतीय चिकासक छोम भोषघि रक्खा करते हैं। यदि बेछ के ऊपर चमस को श्रींधा करके रक्खें, तो ठीक मजुष्य के शिर की आछिति हो जाती है। इस छिये मंत्र में अलंकार रूप में पढ़ा गया है कि एक श्रींधा चमस बेछ है शर्थात् मजुष्य का शिर है।

(६७) और उसमें विश्व रूप यश रक्खा हुआ है, अर्थात् यही प्राण जो करने की आत्मा है एक यश है, जो उस में भरा हुआ है। और वह विश्व रूप है, क्योंकि समस्त जगत् इसी का बना हुआ है। इसके किनारे पर सात भ्रमि हैं अर्थात् आँख कान नाक मुँह जो किनारे हैं सात भ्रमि हैं, और वाक आठवां है जो महा को बताता है।

(६८) दो कान दो नाक दो आँख एक मुँह सब सात हान-शक्तियां (इन्द्रियां) सातं ऋषि हैं जो बहा को सुनते हैं, और ' बाक् आठवाँ है जो ब्रह्म को श्रपने मीतर वर्णन करता है। इस प्रकार इन ऋषियों की समा में ब्रह्म की कथा होतो है। और ब्रमस बेळ मस्तिष्क में, जो यह का पात्र है, यश मिळता है। यह इस मंत्र को तात्पर्य है।

(६६) ये दोनों कान तो मानो गौतम और भारहाज ऋषि हैं। दाहनी ओर गौतम, वार्ड ओर भारहाज ऋषि हैं। ये दोनों आँख मानो विश्वामित्र और जमदिन ऋषि हैं। दाहनी ओर विश्वामित्र और जमदिन ऋषि हैं। दाहनी ओर विश्वामित्र और वार्ड ओर जमदिन हैं। ये दोनों नासार्थ्य (नाक के छिद्र) मानो विशिष्ठ और कश्यप ऋषि हैं। दाहना नासा रंभ्र विशिष्ठ वार्या नासा-रंभ्र कश्यप ऋषि हैं। वाक् मानो अधि ऋषि है, जो ब्रह्म की कथा सुनाता है और ब्रांता सी है। जिस

पर सात ऋषि रहते हैं, श्रीर वाक आठवाँ है जो ब्रह्म को बत-स्नाता है। चमल नाम एक बरतन का है जो यह के काम में जाया जाता है, श्रीर वह गोछ होता है। और बिछ (बेछ) भी पक प्रसिद्ध वृक्ष का फछ है जिसमें भारतीय चिकत्सक छोय ओपधि रक्खा करते हैं। यदि बेछ के ऊपर चमस को श्रींधा करके रक्खें, तो ठीक मजुष्य के शिर की आइति हो जाती है। इस छिये मंत्र में अर्छकार कप में पढ़ा गया है कि एक श्रींधा चमस बेछ है अर्थात् मजुष्य का शिर है।

(६७) और उसमें विश्व कर यश रक्ता हुआ है, अर्थात् यही प्राण जो करने की आत्मा है एक यश है, जो उस में भरा हुआ हैं। और वह विश्व कर है, क्योंकि समस्त जगत् इसी का बना हुआ है। इसके किनारे पर सात ऋषि हैं अर्थात् आँख कान नाक मुँह जो किनारे हैं सात ऋषि हैं, और बाक क्षाठवां है जो प्रहा को बताता है।

(६८) दो कान दो नाक दो आँख एक मुँह सब सात कान-शक्तियां (इन्द्रियां) सातं ऋषि हैं जो वहा को सुनते हैं, और ' बाक् आठवाँ है जो ब्रह्म को छपने मीतर वर्णन करता है। इस प्रकार इन ऋषियों की समा में ब्रह्म की कथा होती हैं। और बमस बेल मस्तिष्क में, जो यह का पात्र है, यश मिछता है। यह इस मंत्र को तात्पर्य है।

(६६) ये दोनों कान तो मानो गौतम और भारद्वाज ऋषि
हैं। दाहनी ओर गौतम, वाई ओर मारद्वाज ऋषि हैं। ये दोनों
ऑख मानो विश्वामित्र और जमदिन ऋषि हैं। दाहनी ओर
विश्वामित्र और जमदिन हैं। ये दोनों नाखारंग्र
, (नाक के छिद्र) मानो विशेष्ठ और कद्यप ऋषि हैं। दाहना नाखा
रंग्नं विशेष्ठ वायां नाखा-रंग्न कद्दयप ऋषि हैं। वाक् मानो अति
ऋषि है, जो ब्रह्म को कथा सुनाता है और खाता भी है। जिस

शरीर वाला नहीं हो जाता, इसलिये जो अधरीरी है वहीं शरीर वाला और जो अक्ष है वहीं क्ष्यवाला हो सकता है। यदि अश्रारीरी शरीर वाला नहीं हो सकता, तो ज्या धरीर शरीर वाला हो सकता है? कदायि नहीं। वह तो स्वयं शरीर है। किस प्रकार शरीर वाला निश्चित हो सकता है? इसलिये उनका ख्याल जो श्वर को शरीर वाला होना नहीं मानते हैं, शरीक नहीं है।

(७४) यहाँ यह अवस्य है कि जब वह शरीर की उपा-धियों से शरीर वाला होता है या नाम-क्रप उपाधियों से नाम-क्रप वाला होता है, तो उस में शरीर या नाम-क्रप प्रवेश होने नहीं पाते, बरन वह ज्यों का त्यों शुद्ध पवित्र, अशरीरी और अनाम-क्रप रहता है। जिस प्रकार स्कटिक का ग्लास की लाल महिरा से मरा हुआ लाल निश्चित होता है, तो भी दूसरे की लालिमा से स्पर्श नहीं पाता है। स्वीप्रकार शुद्ध ब्रह्म भी शरीर या नाम क्रप उपाधियों से शरीर वाला और नाम क्रप वाला होता है, तो भी उन से स्पर्श नहीं पाता।

(७५) वरन क्या शरीर, क्या नाम, क्या रूप, सव उसी के प्रकाश हैं और वह अपने ही प्रकाशों से प्रकाशमान होता शरीर वाला श्रीर क्य वाला कहलाता है। इस वात का विवरण हम पहले लिख आये हैं। जब वह इन प्रकाशों की दूर करता है, तो वही श्रश्ररीरी और अनामक्य, सत् का भी सत्, अपने आनंद में होता है जैसा कि सुवृत्ति में अनेक वार सिझ कर दिखाया है। श्रव इस ब्राह्मण में यह सिद्ध करना है कि उन रूपों की जो सब में खत् दिखाई देते हैं, और जिन से वह स्त्रप वाला प्रकट हुआ है बुद्धि से निषेध करके कि "यह क्य भी वह नहीं" इस निषेध के बाद यह जो श्रेष अक्य रहता है, वही सत् है और स्वर्ध सत् का भी सत् हैं।

यारीर वाला नहीं हो जाता, इसिलये जो अयारीरी है वही ग्रारीर वाला और जो अकर है वही कपनाला हो सकता है। यदि अन्यारीरी शरीर वाला नहीं हो सकता, तो ज्या शरीर न्यारीर वाला हो सकता है? कदापि नहीं। वह तो स्वयं शरीर है। किस प्रकार शरीर वाला निश्चित हो सकता है? इसिलये उनका खवाल जो ईश्वर की शरीर वाला होना नहीं मानते हैं, लीक नहीं है।

(७४) यहाँ यह अवश्य है कि जब वह शरीर की उपाधियों से शरीर बाला होता है या नाम-क्रप उपाधियों से नामक्रप वाला होता है, तो उस में शरीर या नाम-क्रप प्रवेश होने
नहीं पाते, परन वह ज्यों का त्यों शुद्ध पित्र, अशरीरी और
अनाम-क्रप रहता है। जिस प्रकार स्फटिक का ग्लास भी लाल
मिद्रप से मरा हुआ लाल निश्चित होता है, तो भी दूसरे की
लालिमा से स्पर्श नहीं पाता है। इसीप्रकार शुद्ध बह्म मी शरीर
या नाम क्रप उपाधियों से शरीर वाला और नाम क्रप वाला
होता है, तो भी उन से स्पर्श नहीं पाता।

(७५) वरन क्या शरीर, क्या नाम, क्या रूप, सन उसी के प्रकाश हैं और वह अपने ही प्रकाशों से प्रकाशमान होता शरीर वाला श्रीर रूप वाला कहलाता है। इस वात का विष्याण हम पहले लिख आये हैं। जब वह इन प्रकाशों की दूर करता है, तो वही अशरीरी और अनामरूप, सत् का मी सत्, अपने आनंद में होता है जैसा कि सुपुत्ति में अनेक वार सिझ कर दिखाया है। अब इस ब्राह्मण में यह सिझ करना है कि उन रूपों की जो सब में सत् दिखाई देते हैं, और जिन से बह रूप वाला प्रकट हुआ है बुद्धि से निषेध करके कि "यह रूप मी वह नहीं" इस निषेध के बाद यह जो शेष अरूप रहता है, वही सत् है और वही सत् का मी सत् है।

हैं, और दानों रूप उस निर्विवाद अरुपी सत्य के हैं।

(२०) यह मूर्च रूप जो बहा का है, आकाश और वायु के अतिरिक्त तीन भूत अन्ति जल पृथ्वी का है। यही मरनैवाला है, यही परिश्लिज है, यही चल है, यही प्रत्यक्ष वा इंदिय-प्राह्म है। और यही सत है। इस मूर्त अर्थात् मरने वाले, परिश्लिज, क्ल, प्रत्यक्ष और सत के जो तीन भूत अन्ति, जल और पृथ्वी हैं, उन का यह सूर्य मंडल सीर है जो प्रत्यक्ष तपता और चढ़ता हैं। उन्हीं के सत का यह रस है।

(द१) अब अपूर्त क्या है ? यही आकाश और वायु अपूर्त हैं। यही अमर है। यही अपरिष्ठिक्क, यही अचल, यही दुद्धिप्राह्म वा अतीन्द्रिय और यही सत है। इस अपूर्त, अमर,
अपरिमित, अचल, चुद्धिप्राह्म सत के जो हो भूत आकाश और
वायु हैं, यह करने की आत्मा (प्राण) उन का सार है, जो इस
सारे मंडल के मीतर स्थित है, और सूर्य पुरुष कहलाती है,
और यही उन के सत का रस है। यह अधिनेय है, इसी को
हम हिरण्यमं और दूसरे इसी को इंक्यर पेलिते हैं।

(६२) यह न मान लेना चाहिए कि पहले मूर्त में तीन तथ्य अग्नि जल पृथ्वी वर्णन किए. हैं, तो बस में आकाश या वायु का श्रंश नहीं, बरन हैं, यद्यपि बहुत अस्प हैं, किंद्र अधिकता से वह तीन तत्व हैं, यह श्रुति का तात्पर्य है। जैसे कि मतुष्य का शरीर मिट्टी के अंश की अधिकता के कारण पार्थिव बोला जाता है। इसी तरह सूर्य में जो करने की आत्मा (प्राण) है, यह नहीं कि अग्नि जल पृथ्वी का खार जो सतो। गुण है उस में नहीं है, बरन है, किंद्र बहुत थोड़ा है। आकाश और वायु का सते। अधिकता से मिलाया गया है, इस लिया वह अमृत है, यह अभिमाय है।

हैं और दानों रूप उस निर्विवाद अरूपी सत्य के हैं।

(द०) यह मूर्त रूप जो बहा का है, आकाश और वायु के अतिरिक्त तीन भूत अग्नि जल पृथ्वी का है। यही मरनेवाला है, यही परिन्छन्न है, यही चल है, यही प्रत्यक्ष वा इंद्रिय-प्राक्ष है। और यही सत है। इस मूर्त अर्थात् मरने वाले, परिन्छिन्न, खल, प्रत्यक्ष और सत के जो तीन मृत अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, उन का यह सूर्य मंडल सार है जो प्रत्यक्ष तपता और चढ़ता है। उन्हीं के सत का यह रस है।

(=१) अब अमूर्त क्या है ! यही आकाश और वायु असूर्त हैं। यही अमर हें। यही अपरिच्छिन्न, यही अचल, यही दुद्धि-प्राह्म वा अतीन्द्रिय और वही सत है। इस अमूर्त, अमर, अपरिमित, अचल, बुद्धिप्राह्म सत के जो हो मूत आकाश और वायु हैं, यह करने की आत्मा (प्राण) उन का सार है, जो इस सारे मंडल के मीतर स्थित है, और सूर्य पुरुष कहलाती है, और यही उन के सत का रस है। यह अधिरेव है, इसी की हम हिरण्यामें और दूसरे इसी को इंस्वर बेलिते हैं।

(दर) यह न मान लेना चाहिए कि पहले मूर्त में तीन तर अगिन जल पृथ्वी वर्णन किए. हैं, तो इस में आकाश या वायु का ग्रंश नहीं. वरन हैं, यद्यपि बहुत अस्प हैं, किंतु अधिकता से वह तीन तत्व हैं, यद्यपि बहुत अस्प हैं। किंतु अधिकता से वह तीन तत्व हैं, यह श्रुति का तात्पर्य हैं। जैसे कि मनुष्य का ग्ररीर मिट्टी के अंश की अधिकता के कारण पार्थिव बोला जाता है। इसी तरह सूर्य में जो करने की आत्मा (प्राण) है, यह नहीं कि अगिन जल पृथ्वी का खार जो सते। गुण है उस में नहीं है, बरन हैं, किंतु बहुत योड़ा है। आकाश और वायु का सते। ग्रुण के प्रस्त हैं, यह क्षिमाय से मिलाया मया है, इस-लिये वह अमूर्त हैं, यह क्षिमाय है।

((द३) अब अध्यास वर्णन करते हैं। यह जो सूर्त है, अर्थात

्रें(-9) देखा, जब ये वासनाएँ हमारे सीतर प्रकाशमान् होती हैं, तो उन्हों को मनुष्य अपने विचार या दृष्टियों कहता हैं. और जब ये प्रकाशमान नहीं होतीं, तो सबजी समझें बिन्न की तरह शांत भीतर में रहती हैं। अतः वासना नाम उन्हीं सममों का है जो विना प्रकाशमान के हमारे भीतर हैं, किंतु हम में वह विज्ञली की तरह एक साथ प्रकाशमान नहीं होतीं, वरन कुछ स्वामाविक रीति से, कुछ शिक्षा के ढंग पर, कुछ जिन्नासा व जॉच पड़ताल के ढंग पर प्रकाशमान होती हैं। और हिरण्य- गर्म में जो सीर-मंडल के मीतर जतलाया गया है समष्टि स्थम गरीर हैं। उसमें सबकी समझे एक साथ स्थि के आदि से तरहण प्रकाशमान हैं, और प्रलय पर्यंत अर्थात् महा प्रलय तक स्थित हैं। इस लिये वह सर्थक है, और 'हम अर्थक।'

(==) जब अंगरिक्ष (परलोक) से हिरण्यामें निकलता है, तो समस्त वस्तुओं की समझ एक साथ बिजली की तरह यों प्रकाशमान होती हैं कि "यह वस्तु इस प्रकार बनती है, और उस समय बनती है, और उस नियत समय तक स्थिन रहती हैं, या रहेगी, इत्यादि" और फिर उसके ये संकल्प महाप्रलय तक एक ही वृत्ति कप से स्थिन रहते हैं। इसी कारण से धृति ने उसे विजली की तरह एक साथ प्रकाशमान होता वर्णन किया है, और उसकी जिश्वासा का फल भी वर्णन किया है, कि वह जो इस पर विश्वास लाता है, उसे थ्री अर्थात् लक्ष्मी मिलनी है।

(=९) किंतु हमारी सब समझ मी यद्यपि समसदप से इमारे भीतर केंद्रित हैं, तो भी एक साथ एकाएक प्रकाशमान नहीं होतीं, बरन् वालकपन में वहीं स्वामाविक रूप से, जितनी आवस्यकता है, प्रकाशमान 'होती हैं, और युवावस्था में भी उतनी ही जो कि डचित है। और फिर कुछ शिक्षा से और कुछ अनुभव से प्रकाशमान होती हैं, इस्-छिये अध्यात्म वासना रूप (८९) देखां, जब ये वासनाएँ हमारे भीतर प्रकाशमान् होतों हैं, तो उन्हों को मनुष्य अपने विचार या दृत्तियाँ कहता है, और जब ये प्रकाशमान नहीं होतीं, तो सबकी समझें विश्व की तरह शांत भीतर में रहती हैं। श्रतः वासना नाम उन्हों सममों का है जो विना प्रकाशमान के हमारे भीतर हैं, किंतु हम में वह विज्ञली की तरह एक साथ प्रकाशमान नहीं होतीं, चरन् कुछ स्वामाविक रीति से, कुछ शिक्षा के ढंग पर, कुछ जिज्ञासा व जॉच पहताल के ढंग पर प्रकाशमान होती हैं। और हिरएय-गर्भ में जो सीर-भंडल के मीतर जनलाया गया है समिए सूक्ष्म शरीर हैं। उसमें सबकी समझे एक साथ सृष्टि के आदि से तरक्षण प्रकाशमान हैं, और प्रलय पर्यत अर्थात् महा प्रलय तक स्थित हैं। इस लिये वह सर्वक्ष है, और 'हम अर्थक।'

(द्रद) जब अंतरिक्ष (परलोक) से हिरण्यामें निकलता है, तो समस्त वस्तुओं की समझे एक साथ विजली की तरह यों प्रकाशमान होती हैं कि "यह वस्तु इस प्रकार बनती है, और उस नियत समय तक स्थित रहती हैं, या रहेगी, इत्यादि" और फिर उसके ये संकल्प महाप्रलय तक एक ही वृत्ति कप से स्थित रहते हैं। इसी कारण से श्रुति ने उसे विजली की तरह एक साथ प्रकाशमान होता वर्णन किया है, और उसकी जिश्वास का फल भी वर्णन किया है, कि वह जो इस पर विश्वास लाता है, उसे श्री अर्थात् लक्ष्मी मिलती है।

(=९) किंतु हमारी सब समय मो यद्यपि समसक्य से हमारे मीतर केंद्रित हैं, तो भी एक साथ एकाएक प्रकाशमान नहीं होतीं, बरन् वालकपन में वहीं स्वामाविक क्य से, जितनी आवश्यकता है, प्रकाशमान 'होती हैं, और युवावस्था में भी उत्तनी ही जो कि उचित है। और फिर कुछ शिक्षा से और कुछ अनुभव से प्रकाशमान होती हैं, हस-छिये अध्यात्म वासना क्य े निश्चित होता है, वैसे ही यह मूर्त छवाधि में परिच्छित्र हुआ भी शरीर बाळा अल्पन्न जीव या महुष्य होता है ।

(६३) किंतु वास्तव में क्या मूर्त क्या अमूर्त क्या मर क्या अमर होना दोनों भिन्न तस्तों के धर्म हैं, और क्या समझ क्या बुद्धियाँ उन्हों की वासना उन्हों की सार हैं, जो एकत्रित होकर श्रंतः करण या हिरएयगर्स कहळाती हैं। और सब संभव सत (अर्थात् सद सत्) हैं, डिउत सत (अर्थात् वास्तव में सत) नहीं। वह मूर्त उपाधियों तो नियत समय तक सत हैं, ये अमूर्त उपाधियाँ आत्म-साक्षात्कार उक सत हैं, क्योंकि साक्षात्कार के परचात् क्या मूर्त क्या अमूर्त सव मिश्या सिद्ध हो जाते हैं। इस लिये वह सब वास्तव में सत नहीं, वरन् सत वही है जो इन सब के निषेध से शेष रहता है और कोई भी गुण नहीं रखना। उसे स्ट्रा, या पाळन कत्तां, या सर्व-श्रुक है, क्योंकि ये सब गुण या सप अपने से मिन्न हिरएयगर्म के धर्म हैं जो उसमें कल्पित हैं।

(९६) जब वह किसी गुण से भी गुणी नहीं और किसी नाम से भी नामी नहीं, इसिलये वाणी, बुद्धि और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं (यता वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह)। अतः आवश्यक है कि उसे नाम-रूप, सूर्व असूर्त में पहचानते हुए उन उपाधियों का ऐसे निषेध करें, कि न तो वह नाम है न क्ष्म है, न मूर्त है न अमूर्व है, सब के निषेध का शेष है। यही सत्य है और यही हमारा आत्मा है, और वहीं विधि उस के टीक पहचानने की है। इसिल्ये सूर्व अमूर्त महाण ने क्या मूर्त क्या अमूर्त सव उसी से रूप वर्षन करके किर ''यह नहीं, यह नहीं" (नित निति), बरन् इन सब से परे, सूर्व रहित, अमूर्व, सब को आत्मा सिद्ध किया है। यहीं

निक्चित होता है, वैसे ही यह मूर्त छ्याछि में परिच्छित्र हुआ मी सरीर वाला अल्पन्न जीव या महुन्य होता है।

(६३) किंतु वास्तव में क्या मूर्त क्या अमूर्त क्या मर क्या अमर होना दोनों भिन्न तत्त्वों के धर्म हैं, और क्या समझें क्या बुद्धियाँ उन्हीं की वासना उन्हीं की सार हैं, जो एक जित होकर अंतः करण या हिरएयगर्म कहळाती हैं। और सब संभव सत (अर्थात् सन् सत्) हैं, डिडत सत (अर्थात् वास्तव में सत्) नहीं। वह मूर्त उपाधियों तो नियत समय तक सत हैं, ये अमूर्त उपाधियाँ आत्म-साक्षात्कार तक सत हैं, क्यों कि साक्षात्कार के परचात् क्या मूर्त क्या अमूर्त सव मिश्या सिद्ध हो जाते हैं। इस ळिये वह सब वास्तव में सत नहीं, यरम् सत वही है जो इन सब के निषेध से होष रहता है और कोई भी गुण नहीं रखना। उसे स्था, या पाळन कर्ता, या सर्व-क्रकिमान, या सर्वेझ, इन गुणों से भी वद्ध या नियत करचा मूळ है, क्योंकि ये सब गुण या रूप अपने से मिश्न हिरएयगर्म के धर्म हैं जो उसमें किंग्तव हैं।

(९५) जब वह किसी गुण से भी गुणी नहीं और किसी नाम से भी नामी नहीं, इसिलये वाणी, बुद्धि और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं (यता वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। । अतः आवश्यक है कि उसे नाम-हप, मूर्व अमूर्त में पहचानते हुए उन उपाधियों का ऐसे निवेध करें, कि न तो वह नाम है न कप है, न मूर्त है न अमूर्त है, सब के निवेध का गेष है। यही सत्य है और यही हमारा आत्मा है और वही विधि उस के टीक पहचानने की है। स्वित्ये मूर्त अमूर्त वाहण ने क्या मूर्त क्या अमूर्त वाहण कर हम सब से परे, मूर्त रहित, अमूर्त, सब को आत्मा सिद्ध किया है। यहीं

उसे नहीं जानते।

ं (९७) प्रमाण और वेदों की दृष्टि से यही सत्य है कि क्या मत क्या अमर्त वह सब में सब कुछ है। और क्या मर्त क्या क्रामर्त सब से निर्कित सब से परे है, या यी निश्चय करें कि ''खब वही है" या यों निश्वय करें कि''मैं वही हूँ"। यही उसकी पहुंचान और तस्व ज्ञान है। इसी पहुंचान पर मुक्ति निर्मर है। भाषा ज्ञानने वार्ली की चाहिए कि पहले इसी निश्चय पर विश्वास छाएँ कि 'सव वही हैं" या 'मैं वही हूँ" फिर उस की अध्यारीय अपनाद न्याय से, जैसा मूर्त अमृत ब्राह्मण में ढॅग बतलाया गया है, उस का खान प्राप्त करें। और वह यही हंग है कि सब नाम-दूप उस में किएयत हैं. जो कुछ नाम या दए या गुण या बुद्धि और चिन्तन में आवे, सब का निपेध वा अपनाद करता जाय । यह जो सब के निषेध वा अपवाद के पर्वात् उने का अपवाद करने वाळा आत्मा अपना आप हैं. वहीं श्रेष है, वहीं निर्विवाद निर्मण रहेंगा। क्योंकि जब सब गुण और 'क्यों क्या' का वह अपवाद कर खेगा, तो उस का अपना आप जिस ने सब का अपवाद किया है उस का निषेध नहीं हो। सकता, बरन् वही शेष रह सकता है। उस समय "ब्रह्मास्मि" के साक्षात्कार का निश्चय प्राप्त हो सकता है।

(६०) किंतु जिस की यह ''अहं ब्रह्मास्मि" के साक्षाकार का निश्चय न प्राप्त हो, उस की साहिए कि इस पर विश्वास अवस्य लाए, क्योंकि इसी विश्वास के कारण वह देवयान सद्क एर चलता ब्रह्मलेक जायगा, और स्वयं प्रजापित उसे श्रिक्षा देगा। और इसी विश्वास की साक्षात्कार का फल लगा देगा और अपने साथ प्रसाद में प्रमिए कर लेगा। इस हेतु कि यही विश्वास वास्तव में आत्म-साक्षात्कार का बीज है, इसलिए जिस के पास बीज नहीं वह फल भी नहीं, जा सकता। उसे नहीं जानते।

ं (९७) प्रमाण और वेदों की इप्रि से यही सत्य है कि क्या मर्त क्या अमूर्त वह सब में सब कुछ है। और क्या मूर्त क्या अमर्त सब से निर्कित सब से परे हैं, या यों निस्वय करें कि ''सब वही है" या यों निश्चय करें कि"मैं वही हूँ"। यही उसकी पहचान और तत्त्व ज्ञान है। इसी पहचान पर मुक्ति निर्मर है। भाषा ज्ञानने वार्की की चाहिए कि पहले इसी निश्चय पर विश्वास लाएँ कि 'सव वही हैं' या 'मैं वही हूँ" फिर उस की अध्यारीप अपवाद न्याय से, जैसा मूर्न अमूर्त ब्राह्मण में ढॅग बतलाया गया है, उस का ज्ञान प्राप्त करें। और वह यही हंग है कि सब नाम रूप उस में किएत हैं, जो कुछ नाम या कर या गुण या बुद्धि और चिन्तन में आवे, सर्व का निपेध वा अपनाद करता जाय । यह जो सब के निषेध वा अपवाद के परचात् उने का अपवाद करने वाळा आत्मा अपना आप हैं. वही शेष है, वही निर्विवाद निर्मुण रहेंगा। क्योंकि जय सब गुण और 'क्यों क्या' का वह अपवाद कर लेगा, तो उस का अपना आप जिस ने सब का अपवाद किया है उस का निषेध नहीं है। सकता, बरन् वही शेष रह सकता है। उस समय "ब्रह्मास्मि" के साक्षात्कार का निश्चय प्राप्त हो सकता है।

(६०) किंतु जिस की यह ''अहं ब्रह्मास्मि" के साक्षाकार का निरम्य न प्राप्त हो, उस की चिह्य कि इस पर विश्वास अवस्य लाप, क्योंकि इसी विश्वास के कारण वह देवयान सड़क पर चळता ब्रह्मलेक जायगा, और स्वयं प्रजापित उसे शिक्षा देगा। और इसी विश्वास की साक्षात्कार का फळ लगा हैगा। और इसी विश्वास की साक्षात्कार का फळ लगा हैगा। और अपने साथ प्रसाद में मुविए कर लेगा। इस हेतु कि यही विश्वास वास्तव में आत्म-साक्षात्कार का बीज है, इसिळए जिस के पास वीज नहीं वह फळ भी नहीं खा सकता।

(१००) ते। भी उसकी स्मृति, उसका मजन, उसकी पूजा वन्हीं उपाधियों में होती है। इसलिये भाषाविदों की चाहिये कि मास्त्र के अनुसार क्या मूर्त क्या अमूर्त सव में इसे समरण करता हुआ उन्हीं गुणा से जा। सर्वत आदिक हैं प्रत्येक मूर्त अमूर्त में पूजा करे, और प्रधंना करे कि "ऐ परमात्मदेव । अपने प्रसाद और अजुग्रह से हमारी अविद्या का परदा उठाओं और ं अपने प्रसाद में मिछाप दो, कि हम तेरी प्रतिष्ठा करें और ें हुम हमारी प्रतिष्ठा करों, जिस से मैं उसी तरह देखें "जो तू है। बही मैं हूँ"। और यही तेरा परमपद है और यही तेरी अभे-'इता है । और यहां मेरी मुक्ति और यही मेरा प्रसाद में प्रविष्ट होना है।" वह जो कार्र अपनी मन मानी पूजा या बंदगी का विधान उद्दराता है, अपेनी आयु नष्ट करता है, कुछ सी अंत में ्रपास नहीं होता । इसकिये वेदों के अनुसार उसे कर्म और उपा-ं सना करनी चाहिए जिस में फल भी नियत हैं और भीतर (अन्ताम्करण) की शुद्धि भी नियत है। पाइचात्य विचारी पर उसे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं देहामिमार्न विरेचन के शिष्य हैं, और उनका अंतिम परिणाम ग्रुस नहीं।

तीसरा अध्याय।

(१) हम इस पहचान को उदाहरण की रीति से सुगम करते हैं, क्योंकि मामाविद जब तक इस करने की आत्मा और देखने की भारता में अंतर नहीं करेगा, तब तक मोझ नहीं पावेगा। बरन सब से कठिन यही है कि करने की आत्मा से देखने की आत्मा अलग करके अपना आत्मा साक्षी जाने और स्थ्ये पूर्ण ज्ञान के कारण असंग, अकर्ता, असोका, द्रष्टा हो का जगत में रहे। यही जीवन मुक्ति है।

(१००) ते। भी बसकी स्मृति; उसका मजन, उसकी पूजा-तन्हीं उपाधियों में होती है, इसिटिये भाषाविदों की बाहिये कि शास्त्र के अनुसार क्या मूर्त क्या अमूर्त सव में उसे समरण करता हुआ उन्हीं गुणा से जा। सर्वह आदिक हैं प्रत्येक मूर्त अमूर्त में पूजा करे, और प्रर्थना करे कि "ये परमात्मदेवं। अपने प्रसाद और अनुग्रह से हमारी अविद्या का परदा बडाओं और अपने प्रसाद में मिलाप दो, कि हम तेरी प्रतिष्ठा करें और ं हुम हमारी प्रतिष्ठा करो, जिस से मैं उसी तरह देखें 'जो तू है े बही मैं हूँ"। और यही तेरा परमपद है और यही तेरी अभे-'दता है । और यहां मेरी मुक्ति और यही मेरा प्रसाद में प्रविष्ट होना है।'' वह जो कोई अपनी मन मानी पूजा या बंदगी का विधान उहराता है, अपनी आयु नष्ट करता है, कुछ सी अंत में प्राप्त नहीं होता। रखिंचे वेदों के अनुसार उसे कर्म और उपा सना करनी चाहिए जिस में फल भी नियत हैं और मीतर. (अरताःकरण) की शुद्धि भी नियत है। पाक्वात्य विचारी पर उसे नहीं चंलना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं देहाभिमानी विरेचन के शिष्य हैं, और उनका अंतिम परिणाम ग्रुम नहीं।

तीसरा अध्याय।

(१) हम इस पहचान को उदाहरण की रोति से सुगम करते हैं, क्योंकि मायाचिद जब तक इस करने की आत्मा और देखने की आत्मा में खंतर नहीं करेगा, तब तक मोस नहीं, पावेगा। बरन सब से कठिन यही है कि करने की आत्मा से देखने की आत्मा अलग करके अपना आत्मा साझी जाने और स्वयं पूर्ण हात के कारण असंग, अकता, असीका, द्रष्टा हो कर जगत में रहे। यही जीवन मुक्ति है। ूतरह पाँच चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी नाचते हैं, कभी ्यूदते हैं, कभी छएते, कभी छुड़नी करते हैं, और फिर एक ्यूसरे अपने आपका बचाते दूसरों का पछाड़ते हैं, और विचित्र विचित्र तमाशा करते हैं, पर यह तमाशा दसी करने की आस्प्रा के पैबंच (सम्बन्ध) से होता है।

- (६) जब यह करने की भारमा मूर्तियों से संदंध तोड़ती हैं, तों फिर ये मूर्तियाँ मृतक के समान न तो स्वयं अपने आप सळती, न पकड़ती, न नाचती, न क्र्ती हैं, बरन् पत्थर की तरह रह जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि मूर्तमाव शरीर सब पुतिखयों की तरह जड़ है, और करने की आत्मा तार प्रति तार उनके भीतर प्रत्येक अंग में और प्रत्येक नस नाड़ी में उसी तरह बुद्धिमानी से बाँधी गई है जिस तरह पुतळोगर भी पुत-लियों के भीतर तारें बांधता है।
- (७) फिर इस हेतु कि जिस प्रकार सृतिमात्र शरीरों के सीतर करने की आत्मा तारों के समान लगाई गई है, उसी तरह करने की आत्मा के मीतर देखने की आत्मा रक्खी गई है, जो उसे व्यापार में प्रोरित करती और उन्दियों के द्वारा उसे देखती है। इस तार को जो करने की आत्मा है, वेद्दिद माह्मण स्त्रात्मा बोलते हैं, और इस देखने की आत्मा है, वेद्दिद माह्मण स्त्रात्मा बोलते हैं, और इस देखने की आत्मा को स्त्रुवारी, क्योंकिसंस्कृत में सूत्र के अर्थ तार के हैं और स्त्रुवारी का अर्थ तार वासे के हैं। परेतु इस कारण कि यह स्त्रुवारी का अर्थ तार वासे के हैं। परेतु इस कारण कि यह स्त्रुवारों मृतियों वरम् तारों के मीतर लिया हुआ उन्हें प्रेरित वा चेष्टावान करता है, इसलिये श्रंतयोंमी भी इसका नाम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के मीतर प्रविष्ट हो कर को वन्हें व्यापार में अनुशासित करता है। वही संस्कृत भाषा में श्रंतयोंमी कहलाता है।
- (द) यह देखने की आत्मा, जेा करने की आत्मा के भीतर केवळ क्योति है, न तो कोर्र कर रखती है न चेष्टा । किं<u>त</u> इस

4=

तरह याँव चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी नाचते हैं, कभी फूदते हैं, कभी छएते, कभी छुदनी करते हैं, और फिर एक कूसरे अपने आपको बचाते दूसरों की पळाड़ते हैं, और बिचित्र विचित्र तमाशा करते हैं, पर यह तमाशा इसी करने की आस्प्रा के पैबंध (सम्बन्ध) से होता है।

- ् (६) जय यह करने की आत्मा मूर्तियों से संदंघ ते हती हैं, तें। फिर ये मूर्तियाँ मृतक के समान न ते। स्वयं अपने आप चलती, न पकड़ती, न नाचती, न कुरती हैं, बरन् पत्थर की तरह रह जाती हैं। इससे विद्ध होता है कि मूर्तमात्र मरीर सब पुतिलयों की तरह जड़ है, और करने की आत्मा तार प्रति तार उनके मीतर प्रत्येक श्रंग में और प्रत्येक नस नाड़ी में उसी तरह बुद्धिमानी से चाँघी गई है जिस तरह पुतलीगर भी पुत-लियों के भीतर तारें बांधता है।
- (७) फिर इस हेतु कि जिस प्रकार मूर्तिमात्र शरीरों के मीतर करने की आत्मा तारों के समान छगाई गई है, उसी तरह करने की आत्मा के मीतर देखने की आत्मा रक्सी गई है, जो उसे व्यापार में प्रेरित करती और उन्द्रियों के द्वारा उसे देखती है। इस तार को जो करने की आत्मा है, वेद्विद माहाण स्वात्मा बेछते हैं, और इस देखने की अत्मा को स्वाधारी, क्योंकि संस्कृत में स्त्र के अर्थ तार के हैं और स्त्रभारी का सर्थ तार बासे के हैं। परंतु इस कारण कि यह स्त्रभारी का सर्थ वार बासे के हैं। परंतु इस कारण कि यह स्त्रभारों मृतियों बरम् तारों के मीतर किया हुआ उन्हें प्रेरित वा बेहाबान करता है, इसिछये अंतर्यामी भी इसका नाम करते हैं, क्योंकि प्रसंक के मीतर प्रविद्य हो कर को उन्हें क्यापार में अनुशासित करता हो, वही संस्कृत भावा में अंतर्यामी कहछाता हैं।
- ं (=) यह देखने की आत्मा, जा करने की आत्मा के भीतर क़ेदछ ज्योति है, न तो कोई क्य रखती है न चेहा । किंदु रख

(१०) बंब तो यहाँ यही है कि. जो शरीर मूर्तिमान, इन तारों में जो करने की मारमा है, बंधा हुआ है, भीर भारमा का जब तक विवेक नहीं तब तक अहंता की स्वामाविक प्रतीति प्रारीर में उसे हा रही है। जब इन उपाधियों वा बंधनों में शरीर नाचता है, तो यह भी भ्रमता है कि "में नाचता हैं", 'इस के दुख-सुख मूख प्यास का अपने दुख-सुख-मूख-प्यास निश्चित करता है। यही अविवेक इस के बंधन का कारण है। किंतु जब यह इस प्रकार सूत्र-आत्मा और श्रंतर्यामी आत्मा का विवेक प्राता है, तो जीवन मुक्ति पाता है।

(११) अधिकतर ख्राबी अविद्या की यह है कि अनजान मजुष्य इतना ही विचार नहीं करता कि " में शरीर हूँ ", बरन् करने की आत्माओं को, जो तारों के समान जड़ हैं और संखार के भीतर खब में सब कुछ करती हैं, इंश्वर खब शक्तिमान् मानता है और अपने आप को जो शरीर मानता है, उस के हाथ में विवश देखता उस का बँधा हुआ होता है, यद्यि ये करते की आत्माप भी तारों के समान जड़ हैं। बिना असळी आतंम के जो अंतर्यामी है वे गति नहीं कर सकतीं।

(१२) विचित्रतम वात यह मी हुई है कि इसी के अनुशा-सन से इसी के पहले जनम के कर्म जो आरंम संकर्ण में इसी की माचना के अनुसार में।ग देने के लिये उदय हुए थे, उन तारों के किलाने में नियन हुए हैं। इसी के शासन और प्रेरणा से और इसी के कर्मों की जॉच परताल से वह सुख-दुख के ओग का अभिनय करते हैं. और यह इस क्षुद्र मानवी संकर्ण से कु:खों की दूर करना चहना है, पर वे दूर नहीं होते, इसलिये विचया देखता दीन बनता है। यही इस की माया है। परंतु जब , यह अपने आत्मा की जो अन्तर्यामी है, दरियानत करता और , पहंचानता है, तो देह के अभिमान को छोड़ता श्रंतर्यामी के (१०) बंध तो वहाँ यही है कि. जो शरीर स्तिमात, इन सारों में जो करने की भारमा है, बंधा हुआ है, भीर भारमा का जब तक विवेक नहीं तब तक अहंता की स्वामायिक प्रतीति शरीर में उसे हो रही है। जब इन उपाधियों वा बंधनों में शरीर नाचता है, तो यह भी समता है कि "मैं नाचता हूँ", 'इस के दुख सुख भूख प्यास को अपने दुख सुख भूख-प्यास निश्चित करता है। बही अविवेक इस के बंधन का कारण है। फिंतु जब यह इस प्रकार स्त्र-आत्मा और श्रंतयोंमी आत्मा का चिवेक प्राता है, तो जीवन मुक्ति पाता है।

(११) अधिकतर खराबी अविद्या की यह है कि अनजान मजुष्य इतना ही विचार नहीं करता कि " में श्रारेट हूँ ", बरन् करने की आत्माओं को, जो तारों के समान जड़ हैं और संसार के मीतर सब में सब कुछ करती हैं, ईश्वर सर्व-शिक्तमान् मानता है और अपने आप को जो श्रारेट मानता है, उस के हाथ में विवश देखता उस का बँघा हुआ होता है, यदािय थे करने की आत्माप भी तारों के समान जड़ हैं। बिना असली आतंमा के जो अंतर्वामी है वे गति नहीं कर सकतीं।

(१२) विचित्रतम यात यह मी हुई है कि इसी के अनुशा-सन से इसी के पहले जन्म के कम जो आरंम संकल्प में इसी की मायना के अनुसार मेंगा देने के लिये उदय हुए थे, उन तारों के क्लिंगने में नियन हुए हैं। इसी के आसन और प्रेरणा से और इसी के कमों की जॉच परताल से वह सुख-दुख के मेंगा का अमिनय करते हैं. और यह इस श्रुद्ध मानवी संकल्प से शु:खों को दूर करना चाहना है, पर ने दूर नहीं होते, इसलिये विचया देखता दीन बनता है। यही इस की माया है। परंतु जब । यह, अपने आत्मा को जो अन्तर्योमी है, दरियाक्षत करता, और पहचानता है, तो देह के अभिमान को लेहना श्रंतर्योमी के की जानता है जिल सम में यह लोक परलेक सब भूत बँधे हुए हैं ? पर्वचल काप्य ने कहा कि मैं तो केवल यह शास की जानता है, सर्वकारमा की नहीं जानता।

- (१६) फिर उसने पतंचल काष्य और हम सब से कहा कि
 तुम अतंयामी को जानते हो जो इस सोक परलोक और सब भूतों
 को उन के भीतर छिप कर प्रेरणा करता है! तब पतंचल काष्य
 में कहा, हम उस को भी नहीं जानते। फिर उसने कहा पे भारयो।
 जो कोई इस स्वात्मा और इस अंत्योमी को जानता है, वही ब्रह्म की जानने वाला होता है, वही खेक-परलोक के जानने वाला होता है, वही देवताओं के जानने वाला होता है, और वही आत्मा के जानने वाला होता है, बरन वही सब कुछ जानता है।
- (१७) वह जो इस स्वातमा और अंतर्यामी को नहीं कानता, यद्यपि सहस्तों विद्या रखता है, सो भी कुछ नहीं जानता। जब कोई ज्ञान का तो दावा करें, परंतु इस करने की आखा से देखने की आखा को पृथक करके न जाने जो स्व-आखा और अंतर्यामी है, तो ज्ञान के क्षेत्र में झूठा ताल ठोकने वाला वादी हैं। ज्ञानी का यही चिद्र है कि शिष्य को इस करने की आत्मा से देखने को आत्मा का अन्ययम्यतिरेक करके विख्वा देवे। ज्ञाब तक वह परेना न कर सके, तो गए मारता है, यही जानो।
- (१०) फिर उसने हम को स्वातमा जो करने की श्रास्मा है और अंतर्यामा जो देखने की आत्मा है मिक्र करके समका दिया था। ये याशवल्क्य! यदि तू उस स्वातमा और श्रंनयांमी को जानता है तो निस्संदेह यश की सब गाय से जाना तुशे उखित है। यदि नहीं जानता, तो देख, तू यों ही शान का दावा करता और गाय से जाता है, तेरा शिर गिर जाय गा, जो आंकशिय शिर है।

(१६) याहवरक्य ने कहा-पे गीतम ! मैं निश्वध ६५ से

की जानता है जिस सम में यह लोक परसोक सब मूत बँधे हुए हैं ? पर्तचल काप्या ने कहा कि मैं तो केवल यह शास की जानता है, समझातमा की नहीं जानता।

(१६) फिर उसने पतंचल काप्य और हम सब से कहा कि
द्वाम अतंयिमी को जानते हैं। जो इस खोक परलेक और सब भूतों
को उन के भीतर छिप कर प्रेरणा करता है ! तब पतंचल काप्य
में कहा, हम उस को भी नहीं जानते। फिर उसने कहा पे भाइयो!
जो कोई इस स्वातमा और इस अंतर्यामी की जानता है, वही ब्रह्म
की जानने वाला होता है, यही खोक-परलेक के जानने वाला
होता है, वही देवताओं के जानने वाला होता है, और वही
आतम के जानने वाला होता है, बरन वही सब छुन जानता है।

(१७) वह जो इस स्वातमा भीर अंतर्यामी को नहीं जानता,
यद्यपि सहस्रों विद्या रखता है, तो भी कुछ नहीं जानता।
जव कोई ज्ञान का तो दावा करे, परंतु इस करने की आस्मा से
देखने की श्रातमा को पृथक करके न जाने जो स्वन-श्रातमा और
अंतर्यामी है, तो जान के क्षेत्र में ह्यूद्धा ताल ठोकने वाला वादी
है। झानी का यही चिद्ध है कि शिष्य को इस करने की आस्मा
से देखने का आत्मा का श्रान्यय्यतिरेक करके विख्या देवे।
अब तक यह पेसा न कर सके, तो गए मारता है, यही जाने।

(१०) फिर उसने हम को स्थातमा जो करने की श्रातमा है और अंतर्थामा जो देखने की आतमा है मिक्र करके समका दिया था। ये याववल्क्य! यदि तू उस स्थातमा और श्रंपर्यामी को जानता है तो निस्संदेह यह की सब गाय हो जाना तुझे उखित है। यदि नहीं जानता, ते। देख, तू बाँ ही वान का दावा करता और गाय हो जाता है, तेरा शिर गिर जाय गा, जो आकश्मिय शिर है।

(१६) याहवरूवय ने कहा—पे गीतम। मैं निश्चय, ६ए से

(९४) यह जो जलों से भीतर, जलों से शरीर वाला हुआ, जलों को उनके वर्ताव के लिये मेरित करता है, और जल उसे नहीं जानते, वहीं तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है।

(२५) वह जो अग्नि के मीतर, अग्नि से खरीरी हुआ, अग्नि को उसके वर्तांच के लिये प्रेरित करता है, और अग्नि उसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा श्रंतर्यामी अग्नुत है।

(२६) वह जो ब्राकाश के मीतर, आकाश से शरीरी हुआ, अकाश के उस के वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और आकाश उसे नहीं जानता, बही तेरा आता अन्तर्यामी असृत है।

(२७) वह जो वायु के मीतर, वायु से ग्रारीरा हुआ, वायु को उसके वर्ताव के लिये प्रेस्ति करता है, और वायु उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२८) यह जो देवलोक के मीतर, देवलोक से शरीरी हुआ, देवलोक को उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और देव-लोक उसे नहीं जानता, वहीं तेरा अत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२६) वह जो सूर्य के मीतर, सूर्य से शरीर हुआ, सूर्य को इसके यतीव के लिये प्रेरित करता है, और सूर्य उसे नहीं जानता, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(३०) बह जो दिशाओं से भीतर, दिशाओं से शरीरी हुआ, दिशायों को उनके बर्ताव के छिये श्रेरित करता है, और दिशाय उसके बर्ताव को नहीं जानतीं, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(३१) वह जो चन्द्र के भीतर, चन्द्र से ग्ररीरी हुन्ना, चन्द्र को उसके वर्तांव के जिये प्रेरित करता है, और चन्द्र उसे नहीं 'जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी असूत है

(३२) वह जो तारों के भीवर, तारों से शरीरी हुआ, तारों को उनके बर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और तारे उसे नहीं (२४) घर जो जलों के भीतर, जलों से शरीर वाला हुआ, जलों को उनके वर्तान के लिये मेरित करता है, और जल उसे नहीं जानते, वहीं तेरा आतमा अंतर्यामी अमृत है।

(२५) वह जो अग्नि के भीतर, अग्नि से खरीरी हुआ, अग्नि को उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और अग्नि उसे नहीं जानती, वहीं तेरा आत्मा श्रंतयीमी अमृत है।

(२६) वह जो श्राकाश के भीतर, आकाश से शरीरी हुआ, अकाश के उस के वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और आकाश उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२७) यह जो वायु के मीतर, वायु से ग्रारीरा हुआ, वायु को उसके वर्ताय के लिये प्रेरित करता है, और वायु उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२८) वह जो देवलोक के मीतर, देवलोक से शरीरी हुआ, देवलोक को उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और देव-लोक उसे नहीं जानता, वहीं तेरा अत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(२६) वह जो सूर्य के भीतर, सूर्य से शरीर हुआ, सूर्य को । इसके यतीव के छिये प्रेरित करता है, और सूर्य उसे नहीं जानता, वहीं तेरा आत्मा अन्तर्यामी असृत है।

(३०) बह जो दिशाओं से भीतर, दिशाओं से शरीरी हुआ, दिशाओं को उनके वर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और दिशाय उसके वर्ताव को नहीं जानतीं, वही तेरा आरमा अन्तर्यामी असूत है।

(३१) वह जो चन्द्र के मीतर, चन्द्र से गरीरी हुआ, चन्द्र को उसके बर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और चन्द्र उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी असृत है

(३२) वह जो तारों के भीवर, तारों से शरीरी हुआ, तारों को उनके बर्ताव के छिये प्रेरित करता है, और तारे उसे नहीं ' वानती, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी असृत हैं।

(४१) यह जो कानों के भीतर, कानों से गरीरी हुआ, कानों को उनके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और कान उसे नहीं जानते, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४२) वह जो मन के भीतर, मन से शरीरी हुआ, मन को उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और मन उसे नहीं जानता, वहीं तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४३) वह जो त्वचा के भीतर, त्वचा से शरीरी हुआ, त्वचा इन्द्रिय की उसके वर्ताव के छिये ग्रेरित करता है, और त्वचा बसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४४) वह जो बुद्धि के भीतर, बुद्धि से ग्ररीरी हुआ, बुद्धि को उसके प्रतीव के जिये प्रेरित करता है, और बुद्धि वसे नहीं जानती, वही तेरा भारमा अन्तर्यामी अमत हैं।

ं (४४) वह जो नीर्य के भीतर, नीर्य से शरीरी हुआ, नीर्य की उसके वर्तान के लिये प्रेरित करता है, और नीर्य घसे नहीं जानता, नहीं तेरा आत्मा श्रंतर्यामी असृत है। वह आप दिखाई नहीं देता, वरन् सब का देखने वाला है। वह आप सुनाई नहीं देता, वरन् सबका सुनने वाला है। वह सोचा नहीं जाता, वरन् सब का लोचने वाला है। वह आप पहचाना नहीं जाता, वरन् सब के पहचानने वाला है। वह आप जाना नहीं जाता, वरन् सबका जानने वाला है। वह आप जाना नहीं जाता, वरन्

(४६) निदान, विना उसके न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने घाला है, न कोई सोचने वाला है, न कोई सोचने वाला है। विना उसके सब मिथ्या है, और सब उसी के देखने मात्र आभास है। तब उदालक मीन हुआ और संतोप की मात्र हुआ। जो कुछ गंधर्व ने सिखलाया था, वही यहवरूक्य मैं विवेक कर दिखलाया में अस् ॥

जानती, वही तेरा आत्मा श्रंतयोगी असत है।

(४१) यह जो कानों के भीतर, कानों से शरीरी हुआ, कानों को उनके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और कान उसे नहीं जानते, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४२) वह जो मन के भीतर, मन से शरीरी हुआ, मन की - उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और मन उसे नहीं बानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४३) वह जो त्वचा के भीतर, त्वचा से शरीरी हुआ, त्वचा इन्द्रिय को उसके वर्ताव के छिये ग्रेरित करता है, और त्वचा वसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

(४४) वह जो बुद्धि के मीतर, बुद्धि से शरीरी हुआ, बुद्धि को उसके प्रतीय के छिये प्रेरित करता है, और बुद्धि उसे नहीं ज्ञानती, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमत है।

ं (४४) वह जो वीर्य के भीतर, वीर्य से शरीरी हुआ, वीर्य की उसके वर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और वीर्य क्से नहीं सानता, वहीं तेरा आत्मा श्रंतर्यामी असृत है। वह आप दिखाई नहीं हेता, वरन् सब का देखने वाला है। वह आप सुनाई नहीं देता, वरन् सवका सुनने वाला है। वह सोचा नहीं जाता, वरन् सब का सोचने वाला है। वह आप पहचाना नहीं जाता, वरन् सब के पहचानने वाला है। वह आप जाना नहीं जाता, वरन् सबका सानने वाला है। वह आप जाना नहीं जाता, वरन्

(४६) निदान, विना उसके व कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है, न कोई खोचने वाला है, न कोई आनने वाला है। वह तेरा र तमा अन्तर्यामी अमृत है। विना उसके सब मिण्या है, और सब उसी के देखने मात्र आमास हैं। तब उदालक मीन कुला और संतोष की मात्र हुआ। जो कुल गंधर्व ने सिखलाया जा, वही चलवस्क्य ने विवेक कर दिखलाया ॥ ॐ शस् ॥

१- श्रीराम तीर्थं ग्रन्थावली।

भर्यात् प्रमर्ह्स स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के

हिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख जो २८ मागों में विमक्त हैं, और जो चार २ भागों के खण्डों में भी मिल सकते हैं।

. मूल्य समत्र भागों का ।

साधारण संस्करण कागजी जिल्द मामुखी कागज {₹) 20)

विशेष संस्करण कपहें की जिल्द बहिया कानज्

चार भागों के एक खंड का मूल्य

साधारण संस्करण कागजी जिस्द मामूळी कागज़ २)

विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द बढ़िया कागज़ ३) ृ मूल्य फुटकर भाग साधारण खं० ४०) विश्वेष सं० ॥।≥) हाक स्त्यादि सब खर्च प्राहक के जिस्से होगा।

-(२) रासपत्र।

(अर्थात् प्रंचावली भाग १७ वां १८ वां)

जो लोग प्रन्थावली के सब खण्ड नहीं मँगवा सकते, वह इस पुस्तक को अवस्य मेंगा कर देखें। इसके पढ़ने से पता चक्षेगा कि श्री स्वामी जी महाराज को बचपन से ही अपने प्रवदर्शक (गुरु जी) में कितनी असीम श्रद्धा और अगाध भक्ति थी। स्वामी जी की .खात्र-अवस्था के पद्म कर्तमान कार्ती : के लिये विशेष उपयोगी हैं। स्वामीजी ने जो पत्र संन्यासाश्रस में अपने अनेक प्रेमियों को छिखे थे वे भी इस पुस्तक में दर्ज ' ेहैं। छुपाई उत्तम है और पुस्तक तीन चित्रों से सुसन्जित है 🎼 ; मुख्य सार्धारण संस्करण बिना जिस्द

विशेषः संस्करण सजिल्द

१--श्रीराम तीर्थं ग्रन्थावली।

अर्थात्

ं परमहंस स्वामी रामतीर्थं जी महाराज के

ं हिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख जो २८ भागों में विमक्त हैं, और जो चार २ भागों के खण्डों में भी मिछ सकते हैं।

. मूल्य समत्र भागों का ।

साधारण संस्करण कागजी जिस्त मामुळी कागज (३)

विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द बढ़िया कागज २०)

चार भागों के एक खंड का मूख्य

साधारण संस्करण कागजी जिल्द मामूली कागज २)

विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द बढ़िया कागज़ ३) मूस्य फुटकर माग साधारण खं०॥०) विश्वेष सं०॥०)

झक स्त्यादि सब खुर्च प्राहक के जिसमे होगा।

-(२) रामपत्र।

ধ (अर्थात् प्रयावली भाग १७ वा १० वां)

जो लोग अन्थावली के सब खण्ड नहीं मँगवा सकते, वह इस पुस्तक को अवस्य मँगा कर देखें। इसके पढ़ने से पता चलेगा कि श्री स्वामी जी महाराज को बचपन से ही अपने पपदर्शक (गुरु जी) में कितनी असीम श्रद्धा और अगाश्च भक्ति थो। स्वामी जी की ख़ात्र अवस्था के पत्र चर्तमान झात्रों के लिये विशेष उपयोगी हैं। स्वामीजी ने जो पत्र संन्यासाश्रम में अपने अनेक प्रोमयों को लिखे थे वे भी इस पुस्तक में दर्ज हैं। झ्पाई उत्तम है और पुस्तक तीन विश्वों से सुसन्जित है।

संख्य साधारण संस्करण विना जिल्ह 🔻 🚶

विशेषः संस्करण सजिल्द १॥) '

'स्वामी जी ने इस गीता संस्करण को अनेक प्रकार से अलंकत , फरते की चेटा की है। पहले मुळ, उसके बाद अन्वयांका तुसार , प्रत्येक के अत्येक शब्द का अर्थ दिया पणा है। उसके बाद , अन्वयार्थ और व्याख्या है। इसके सिवा जगह २ पर टिप्पिक्यों , दी गई हैं जो बड़े महत्व की हैं। बीच २ में जहाँ मुळ का विक् यान्तर होता दिखार पड़ा है, वहाँ सम्बन्धिनी व्याख्या छिछ , कर विषय का मेळ मिळा दिया गया है। स्वामीजी ने एक बात और भी की है। आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस का सिक्षस सार भी छिख दिया है। इस से साधारण छिछे पड़े छोगों का , बहुत हित साधन हुआ है। मतळब यह है कि क्या बहुछ और क्या अल्वक दोनों के संतोष का साधन स्वामी जी के इस संस्करण में विद्यमान है। गीता का सर-छार्थ व्यक्त करने में तो आपने कसर नहीं उठा रक्खी।"

स्वामी समतीर्थं के चित्रव फ़ोटा।

राम तथा उनके गुरू और सहायक के छुपे । सब मूल्य प्रति कापी -) और दस कापी के दाम स्वामी राम का वड़ा फोटा आकार (१५×२० इ.अ.) अनेक मेथ व रूप में मूल्य प्रति फोटें। स्वामीजी का कैविनेट खाइज़ फोटा भिन्न २ रूप स पृथक २ द्या में मूल्य प्रत्येक फोटा

अन्य प्रकाशकों के ग्रन्थ।

(१) अमृत की कुञ्जी अर्थात् 'ज्ञान किहानी' इस पुस्तक में पांचां शत्रु (काम कोघादि) से बचने का अगम मार्ग दर्शाया है। अवस्य पढ़िये। मस्य केवल परवामी जी ने इस गीता संस्करण की अनेक प्रकार से अर्डकृत फरते की चेष्टा की है। पहले मुंळ, उसके बाद अन्त्यांका जुसार प्रत्येक इलोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया पया है। उसके पाइ अन्त्यार्थ और व्याख्या है। इसके खिवा जगह १ पर दिप्पणियाँ दी गई हैं जो बड़े महत्व की हैं। बीच १ में जहाँ मुळ का विक् यान्तर होता दिखाई पड़ा है, वहाँ सम्बन्धिनी व्याख्या लिख कर विषय का मेळ मिळा दिया गया है। स्वामीजी ने एक वात और भी की है। आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस का संक्षित सार भी लिख दिया है। इस से साधारण लिखे पड़े छोगों का चहुत हित साधन हुआ है। मतळब यह है कि क्या बहुत और क्या अल्पन्न दोनों के संतोष का साधन स्वामी जी के इस संस्करण में विद्यमान है। गीता का सर-छाई व्यक्त करने में तो आपने कसर नहीं उठा रक्खी।"

स्वामी रामतीर्थं के चित्र व फ़ोटा ।

राम तथा उनके गुरू और सहायक के छुपे खित्र मूच्य प्रति काषी -) और दस काषी के दाम स्त्रामी राम का वहा फोटा आकार (१५×२० इ.ज.) अनेक भेष व कप में मूच्य प्रति फोटे। स्त्रामीजी का कैविनेट खाइज फोटा मिन्न २ कप द पृथक २ दशा में मूच्य प्रत्येक फोटी

बरन फ्रोटे।

अन्य प्रकाशकों के ग्रन्थ।

· ni

(१) अमृत की कुञ्जी अर्थात् 'ज्ञान किहानी' इस पुस्तक में पांची शत्रु (काम कोषादि) से बचने क अगम मार दर्शाया है। अवस्य पदिये। मत्य केवल